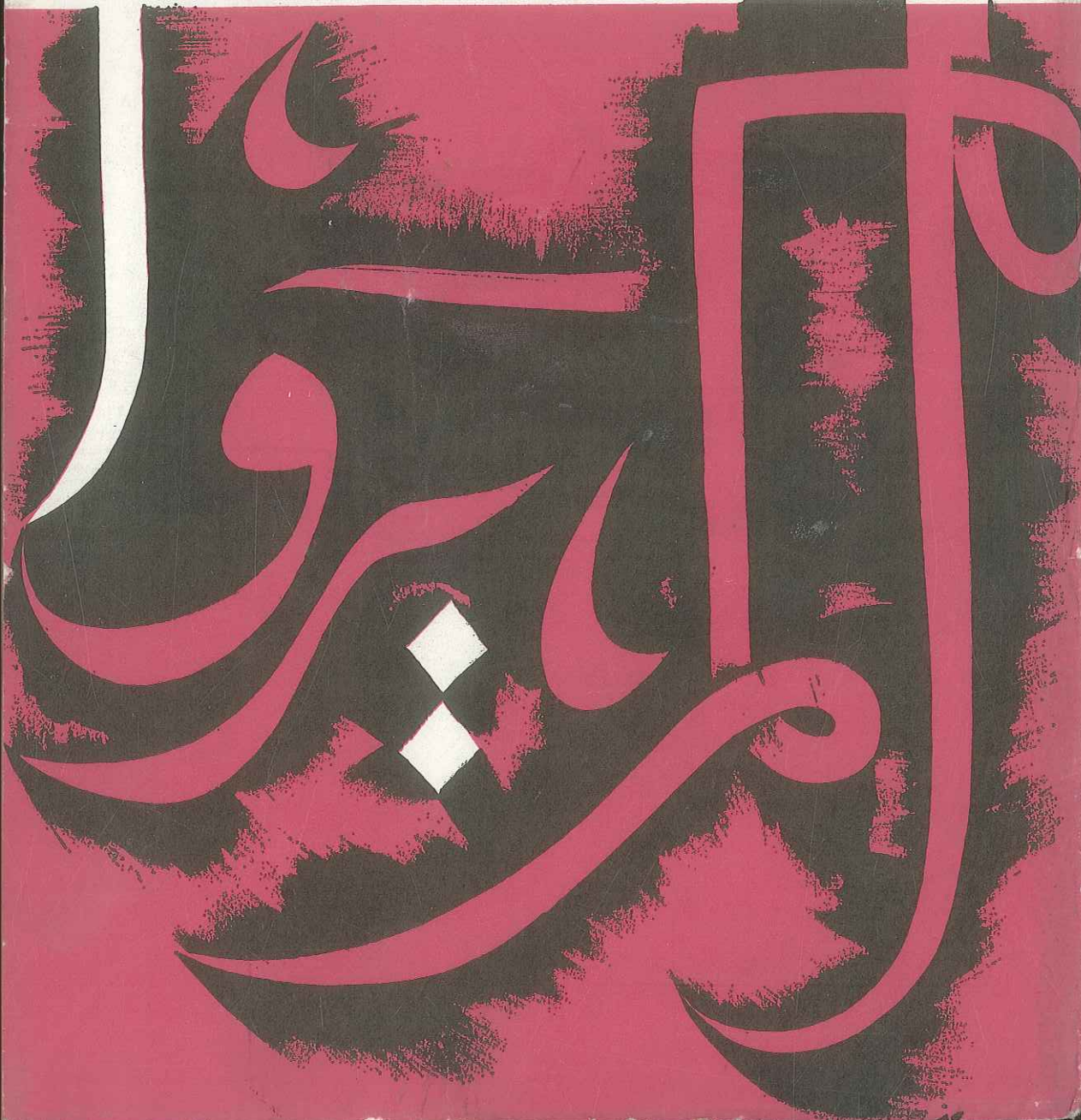

المعرفة

السنة السابعة عشرة - العدد ٢٠٤ - شباط (فبراير) ١٩٧٩

المعرفة

مجلة ثقافية شهرية تصدرها وزارة الثقافة والإرشاد القومي

السنة السابعة عشرة - العدد ٢٠٢ - شباط « فبراير » ١٩٧٩

رئيس التحرير : زكريا تامر
أمين التحرير : خلدون الشمعة
المشرف الفني : نعيم اسماعيل

تصميم الغلاف : ندير نبعة
الخطوط الداخلية : توفيق حبيب

* الاشتراك السنوي :

- في الجمهورية العربية السورية : ١٨ ليرة سورية .
 - خارج الجمهورية العربية السورية : ما يعادل ١٨ ليرة سورية مضافا اليها أجر البريد (العادي أو الجوي) حسب رغبة المشترك .
 - * الاشتراك يرسل حوالة بريدية أو شيكا أو يدفع نقدا الى محاسب مجلة المعرفة
جادة الروضة - دمشق .
 - * يتلقى المشترك كل سنة كتابا هدية من منشورات وزارة الثقافة
والارشاد القومي .
-

تنويه

- المراسلات باسم رئاسة التحرير :
جادة الروضة - دمشق - الجمهورية العربية السورية .
- ترتيب مواد العدد يخضع لاعتبارات فنية ، ولا علاقة
له بقيمة المادة أو الكاتب .
- المواد التي تصل الى المجلة لا تعاد الى أصحابها
سواء نشرت أم لم تنشر .

في هذا العدد

٥	« المعرفة »	نعيم اسماعيل
٧	جورج صدقني	كلام في الكلام العربي (٤)
١٨	انطون مقدسي	الحصري يعرف بالامة
٢٧	د. عبد القادر الرباعي	الصورة في النقد الاوروبي
٧١	د. حسام الخطيب	الادب المقارن
٨٤	د. بسام ساعي	منهج في دراسة الحكاية الشعبية
١٠٦	اديب نايف ذياب	بنية التراث الروحي
	الكاتب البلغاري	في ملحمة نجيب محفوظ
١٢٩	داميان بارنياكوف	الاقوال الماثورة
١٣٧	عادل الفريجات	في علاقة الفكر بالشعر
	انايس نون	رواد رواية المستقبل
١٥١	ترجمة : محمود منقذ الهاشمي	
		مدينة ماري
		وعلاقتها السياسية وحياتها
		الاقتصادية
١٦٥	فيصل عبد الله	
١٨٨	حوار مع الدكتور عبد الرحمن منيف نزار عابدين	
		رسائل
٢٠٠	عبد النبي اصطيف	رسالة اكسفورد
٢٠٨	مازن الوعر	رسالة واشنطن
٢١٨	هانس فالتر	رسالة برلين
		نصوص
٢٢٤	ترجمة : توفيق الاسدي	غشيان المحارم والاسطورة

اعلان

تهدي دائرة ثقافة الاطفال في القطر العراقي الادباء والكتاب والشعراء تحياتها وتعلن عن مسابقتها الكبرى في المجالات التالية :

١ - كتابة نصوص اغاني الاطفال للمراحل التالية :

أ - نص للاطفال الرياض .

ب - نص للاطفال من سن ٦ - ٨ سنوات .

ج - نص للاطفال من سن ١٠ - ١٢ سنة .

٢ - كتابة نص مسرحي خاص بالاطفال .

٣ - كتابة اوبريت غنائي للاطفال .

٤ - كتابة قصة للاطفال .

كذلك تدعوهم للمشاركة في هذه المسابقة خدمة لجيل الامة العربية الصاعد في بناء مستقبلنا المشرق .

الجوائز :

١ - تمنح للفائز الاول في مسابقة اغنية الطفل جائزة نقدية مقدارها ١٥٠

دينار وللغائز الثاني ١٠٠ دينار وللغائز الثالث ٧٥ دينار .

٢ - تمنح للفائز الاول في مسابقة مسرحية الطفل جائزة نقدية مقدارها

٢٠٠ ديناراً وللغائز الثاني ١٥٠ ديناراً وللغائز الثالث ١٠٠ دينار .

٣ - تمنح للفائز الاول في مسابقة الاوبريت جائزة نقدية مقدارها ٢٥٠ دينار

ولللغائز الثاني ٢٠٠ دينار وللغائز الثالث ١٥٠ دينار .

٤ - تمنح للفائز الاول في مسابقة القصة للاطفال جائزة نقدية مقدارها

١٥٠ دينار وللغائز الثاني ١٠٠ دينار وللغائز الثالث ٧٥ ديناراً .

شروط المسابقة :

١ - ان يكون النص مكتوباً خصيصاً للمشاركة في هذه المسابقة ولم يسبق نشره أو اذاعته أو تمثيله .

٢ - لا تزيد اغنية الطفل عن مقطعين شعريين .

٣ - لا يزيد النص المسرحي أو الاوبريت الغنائي أو قصة الاطفال على ست صفحات من حجم الفولسكاب .

٤ - يحق للدائرة التصرف بالنصوص المشاركة ويجوز نشرها في المطبوعات الصادرة عنها ،

ويشمل هذا النصوص غير الفائزة بالجوائز اعلاه والصالحة للنشر على أن تمنح

لاصحابها المكافآت المقررة في جدول منح المكافآت المعمولة به في الدائرة .

٥ - آخر موعد لتسلم النصوص المشاركة هو ١٩٧٩/٢/٣١ .

٦ - ترسل النصوص على العنوان التالي :

بغداد - دائرة ثقافة الاطفال - وزيرية - رقم المبنى ١/٢/٩

المسابقة الكبرى

نعيم اسماعيل

هذا العدد من « المعرفة » يختتم تجربة ثقافية أصبح عمرها الآن سبع عشرة سنة . ومع اكتمال هذه التجربة الثقافية واطلالها على العام الثامن عشر ، نكون قد افتقدنا زميلاً عزيزاً أسهم اسهاماً مباشراً في الاخراج الفني للمعرفة بالحدود والامكانيات التي تسمح بها مجلة فكرية ثقافية تهتم بالجواهر أكثر مما تحتفي بالمظهر ، وتحاول أن تؤكد على الصلات والشائج الوثيقة التي تربط بين مختلف أنشطة وفعاليات ما يسمى بالدراسات الانسانية .

لقد كان الفنان الراحل « نعيم اسماعيل » الذي تفتقده في « المعرفة » بقدر ما يفتقده الوسط الفني والثقافي المحلي والعربي ، نموذجاً ناصعاً للفنان والمثقف الذي أوشك أن يتقن المعادلة الصعبة التي طرحها على عرب القرن العشرين ، وهي معادلة التواصل بين التراث والمعاصرة ، والبحث في فائض الحيوية التي يمتلكها الماضي العربي الحضاري على الحاضر الراهن الذي يوصف كل تقدم فيه بأنه حصيلة للفكر والعمل الاوروبي ، واستقصاء التراث العربي في قاعه المعرفي وباعتباره مصدراً هاماً من مصادر الابداع الذي يتيح لعرب هذا الزمان أن تكون لهم شخصيتهم المتميزة واسهامهم الفعال في حضارة العصر ، لأن يعيشوا على الهامش مستهلكين لأدوات الاستهلاك وحسب .

وهكذا فقد كان في طليعة اهتمامات الفنان الفريد ، تطويع مناهج

وأساليب وطرائق في فنون الزخرفة العربية على صعيد الشكل ، تبرز فيها صيغة عربية أصيلة في الأداء الفني يتوحد فيها الروحان : الروح التراثي الغابر والروح المعاصر المتجدد . ولم تقتصر تجربة نعيم اسماعيل - التي لا نقيمها في هذه السطور وانما نشير اليها تعبيراً عن تقدير عميق وحزن أعمق لفقدان فنان متميز وأصيل - على استلهاهم الصيغة العربية الخاصة بالأداء الفني ، وانما كان يحاول باستمرار ، استعادة المضامين العربية التراثية كمصدر أساسي من مصادر الابداع العربي المعاصر ، فكان أن أبدى اهتماماً خاصاً بقصة حي بن يقظان لابن طفيل الاندلسي ، وعجائب المخلوقات للقزويني ، وحكايات ألف ليلة وليلة ، مستهدفاً تجاوز الزخرفية القائمة على التكرار والتناظر الذي يفتقر الى العفوية ، من أجل خلق صيغته العربية الفنية التي تمتلك من المرونة والانساع ما يتيح لها أن تستوعب عصرنا الراهن بكل ما يتسم به من نزعات تحديثية تكاد لا تتقف عند حد من الحدود .

رحم الله الفنان الراحل نعيم اسماعيل الذي لا نظن ان رسالته العربية في الفن ستكف عن أن تزهر وتورق وتثمر .

« المعرفة »

كلام فير الكلام العربي

فير سيكولوجية الأمثال العربية

- ٢ -

جوج صكدقني

من قصة الزبء وحدها استخلصنا سبعة عشر مثلاً ، وغاب عنا غيرها (١) . غير أن خمسة فقط من أصل الأمثال السبعة عشر ما يزال يستخدم في لغة المحدثين اليوم . لذا سنسلك الآن مسلكاً معكوساً ، فنختار بعض الأمثال العربية التي لا تزال مألوفة وشائعة الاستخدام حتى اليوم ، ونردّها الى أصولها ، فنروي قصتها الاصلية .

٣/٥ - من الأمثال العربية السائرة حتى يومنا هذا المثل القائل : «مكره اخوك لابطل» ؛ يضرب لمن يحمل على امرٍ حملاً ، فيقوم به مضطراً ، لا مختاراً . ولهذا المثل قصة طويلة ، وفيها امثال أخرى عديدة ، هذا جانب منها :

كان رجل اسمه بهس من بني فزارة بن ذبيان مع إخوته الستة - وكان اصغرهم - يرعون إبلاً لهم ، فأغار عليهم ناس من بني أشجع ، فقتلوا ستة الإخوة جميعاً ، وبقي بهس . ذلك أنهم ظنوا أنه أحق ، فترددوا في قتله ، وقال بعضهم :

(١) انظر مقالتنا في العدد ٢٠٢ - كانون الاول / ديسمبر ١٩٧٨ من مجلة «المعرفة» .
ومن الأمثال التي غابت عنا في قصة الزبء : رأي فاطر وغدر حاضر ؛ قاله قصير عندما خالف أهل الرأي من حاشية جذيمة - لا يشق لها (أو له) غبار ؛ قاله قصير عن «المصا» فرس جذيمة - آخر البز على القلوص ؛ قاله قصير للزبء عندما عاد اليها بقافلته من الحيرة بالعراق . وفي القصة أمثال أخرى أيضا .

— يحسب عليكم برجل ، ولا خير فيه .

فتركوه . غير ان بيهساً لم يكن — على ما يبدو — احمق كظن الناس به ؛ فقد احتال على الذين قتلوا إخوته ، وقال لهم :

— خذوني معكم إلى الحي ؛ إن تركتموني وحدي ، أكلتني السباع ، وقتلني العطش .

فأخذوه معهم . وفي اليوم التالي نحروا جزوراً لياكلوا ، وكان يوماً شديداً الحر ، فقال واحد منهم :

— ظللوا لحمكم لئلا يفسد .

فقال بيهس : — لكن بالاثلاث لحما لا يظلل .

وكان يعني لحم إخوته المقتولين ؛ فذهبت مثلاً . . . ولما أتى أمه وأخبرها خبر إخوته ، وكانوا أحب إليها منه ، قالت :

— ماجاءني بك من بين إخوتك ؟

فقال بيهس : — لو خيرت لاخترت .

يعني لو كان لك الخيار لاخترت ، ولكن ليس لك الخيار ؛ فذهبت مثلاً أيضاً . . . ولما رقت له بعد ذلك وعطفت عليه ، قال الناس متعجبين :

— لقد احبت أم بيهس بيهساً !

فقال بيهس مفسراً : — تكل* أرامها ولداً !

أي جعلها رؤوماً أو عطوفاً ؛ فذهبت مثلاً .

بعد ذلك جعلت أمه تعطيه ثياب إخوته ، فيلبسها ويقول :

— ياحبذا التراث لولا الدلة .

فأرسلها مثلاً .

وذات مرة مر بنسوة من قومه يصلحن امرأة يردن إهداءها لبعض

من قتلوا إخوته . فكشفت ثوبه عن عورته ، وغطى به رأسه ، وكأنه يعبر
عن استنكاره مايفعلن . فقلن له :

— ويحك ! ماتصنع ؟!

فقال : — البس لكل حالة لبوسها . . .

فذهبت مثلاً أيضاً .

وكانت امه لا تفتأ تحثه على طلب الثأر ، وتشكو تقاعسه عن ذلك ؛
فلما علم بأن ناساً من بني أشجع (قاتلي إخوته) في غار يثربون فيه ،
احتال على خاله له يقال له « أبوحنش » ، ليستعين به على طلب الثأر ،
فقال له :

— هل لك في غنيمة باردة؟ (ذهبت مثلاً) غار فيه ظباء ، لعنا نصيب

منها .

فاستخف الفرخ أباحنش ، وانطلق يهس به حتى أقامه على باب
الغار . ثم دفع به إلى الداخل ، وهو يقول : « ضرباً أباحنش ! ضرباً
أباحنش ! إن أباحنش لبطل ! » ؛ وأبو حنش يجيب : « مكره أخوك
لابطل ! » ، فأرسلها مثلاً .

٤/٥ — من الأمثال العربية الحية حتى أيا منا هذه المثل القائل :
« اليوم خمر وغداً أمر » . وقصته مشهورة ، خلاصتها أن الشاعر
العربي امرا القيس بن حجر الكندي كان أبوه ملكاً على كندة ، وقد
طرده للشعر والغزل ، ذلك أن الملوك كانت تأنف من الشعر . ثم قتل أبوه
على أيدي بني أسد بن خزيمة ، فجاءه الأعور العجلي ، فأخبره بقتل
أبيه . فقال امرؤ القيس :

— ضيقتني صغيراً ، وحملني دمه كبيراً . لاصحو اليوم ، ولا شرب
غداً . اليوم خمر ، وغداً أمر .

فذهب قوله مثلاً .

٥/٥ — ومن الأمثال العربية السائرة حتى اليوم المثل القائل : « إن غداً

لناظره - اي لمنتظره - قريب » . وقصة هذا المثل طويلة ، خلاصتها أن النعمان بن المنذر ، ملك الحيرة ، خرج يتصيد على فرسه ، فذهب به الفرس في الأرض ولم يقدر عليه ، وانفرد عن أصحابه . واكفهر الجو ، واخذته السماء ، فطلب ملجأ يلجأ إليه ، الى أن بلغ منزلا فيه رجل من طيء يقال له « حنظلة » ، ومعه امرأة له ، فقال لهما :

- هل من مأوى ؟

فقال حنظلة : - نعم .

وقال الطائي لامراته ، وهو لا يعرف الملك النعمان : - أرى رجلا ذا هيئة ، وما أخلقه أن يكون شريفا خطيرا ، فما الحيلة ؟

قالت : - إذبح الشاة .

فقام الرجل الى شاته ، ولم يكن له غيرها ، فاحتلبها ، ثم ذبحها ، وأطعم النعمان من لحمها ، وسقاه من لبنها ، وجعل يحدثه بقية ليلته . فلما أصبح النعمان لبس ثيابه ، وركب فرسه ثم قال : - يا أخا طيء ، اطلب ثوابك ، أنا الملك النعمان !

فقال الطائي : - أفعل ، إن شاء الله

وبعد زمان أصابت الطائي نكبة وساءت حاله ، فقالت له امراته :

- لو أتيت الملك ، لأحسن اليك .

فأقبل حتى انتهى الى الحيرة ، ووقف بين يدي النعمان ، ووافق ذلك يوم يؤس النعمان ، فلما نظر النعمان إليه عرفه ، وقال له : - الطائي المنزول به ؟

قال : - نعم .

قال النعمان : - أفلا جئت في غير هذا اليوم ؟

قال حنظلة : - أبيت اللعن ! وما كان علمي بهذا اليوم ؟

قال الملك : - والله لو سنع لي في هذا اليوم « قابوس » ابني ، لم
أجد بدا من قتله . فاطلب حاجتك من الدنيا ، وسل ما بدا لك ،
فإنك مقتول !

قال الطائي : - أبيت اللعن ! وما أصنع بالدنيا بعد نفسي ؟

قال النعمان : - لا سبيل إليها !

قال الطائي : - إن كان لابد ، فأجئني حتى ألمّ بأهلي ، فأوصي
اليهم ، وأهيء حالهم ، ثم أنصرف اليك .

قال النعمان : - أقم لي كفيلا بموافاتك .

فالتفت الطائي الى رجل من بني شيبان كان بجانب النعمان طالبا منه
ان يتكفل به ، فأبى . فوثب اليه رجل من كلب ، يقال له « قراد ابن
أجدع » ، فقال للنعمان : - أبيت اللعن ! هو علي !

فضمته اياه ، على ان يقتل بدلا منه اذا لم يعد حنظلة بعد ان يحول
عليه الحول . ولما بقي من الاجل المحدد يوم ، قال النعمان لقراد :

- ما أراك إلا هالكا غدا .

فقال قراد :

فإن يك صدر هذا اليوم ولى فإن غدا لناظره قريب

فذهب قوله هذا مثلا . وللقصة بقية جديرة بإن نروي طرفا منها :
لما أصبح النعمان ركب في خيله متسلحا ، واخذ قرادا معه ، وأمر
بقتله . فقال له وزراؤه : - ليس لك ان تقتله حتى يستوفي يومه .

فتركه . وكان النعمان يشتهي ان يقتله ، ليفلت الطائي من القتل .
فلما كادت الشمس ان تغيب ، وقراد قائم مجرد في إزار على النطع ،
والسياف الى جنبه ، وقد أمر النعمان بقتله ، اذ ظهر لهم شخص من
بعيد . فقتل للنعمان : - ليس لك ان تقتله حتى ياتيك الشخص ، فتعلم
من هو .

فكفّ ، حتى انتهى اليهم الرجل ، فإذا هو الطائي . فلما نظر اليه
النعمان شق عليه مجيئه ، وقال له : - ما حملك على الرجوع بعد إفلاتك
من القتل ؟

فقال الطائي : - الوفاء !

ومنذ ذلك اليوم ترك النعمان القتل ، وأبطل تلك السنّة ، وعفا عن
قراذ والطائي ، وقال : - والله ما ادري أيهما أوفى وأكرم ، هذا الذي
نجا من القتل فعاد ، أم هذا الذي ضمنه ؟ والله لا أكون إلا الثلاثة .

٦/٥ - وغير هذه الأمثال التي سردنا مئات من الأمثال ، ولكل مثل
منها قصة أيضا . ولكن هل تنفرد الأمثال العربية دون غيرها بهذه الميزة ؟

١/٦/٥ - الجواب بالإيجاب؛ فليس في اللغات الأخرى بقدر ما نعلم -
قصص للأمثال ، على هذا النحو . صحيح أن هناك « حكايات لافونتين »
Fables في اللغة الفرنسية ، وحكايات « كليلة ودمنة » لدى الهنود ،
ولكنه أمر مختلف اختلافاً جذرياً . فحكايات لافونتين وكليلة ودمنة
تجري على السنة الحيوانات ، أي أنها لم تحدث بالفعل . أنها حكايات
خيالية مؤلفة تاليفاً ، أي غير واقعية . أما قصص الأمثال العربية فهي
قصص واقعية ، حدثت في زمان ومكان معينين ، وأبطالها أشخاص
حقيقيون ، عاديون مغمورون ، أو عظماء طبقت شهرتهم الآفاق (شعراء ،
ملوك ...) . وإذا لم تكن قصصاً واقعية ، فالمفترض أنها - بوجه
العموم - قصص واقعية ، أو أنها ليس لها « مؤلف » ، وعلى الأقل ليس
لها مؤلف معروف .

٢/٦/٥ - رد على ذلك أن كل حكاية من حكايات لافونتين أو كليلة ودمنة
تعبر في مجملها عن « حكمة » عميقة ، تكشف الحقيقة للإنسان ، وتثير
أمامه الطريق إلى السلوك الذي يعود عليه بالنفع أو الفائدة ، أو يجلب
له السعادة ، وما إلى ذلك . أما قصص الأمثال العربية فلا تنطوي على
« حكمة » بالضرورة ، بل إنها ، في كثير من الأحيان ، « بعيدة عن الحكمة » ،

إذا جاز لنا أن نقول ذلك . فهل هناك أكثر بعداً عن الحكمة من عودة الطائي إلى الملك النعمان ، لكي يفصل السيف عنقه عن جسده وفاءً بالوعد ؟!

٣/٦/٥ - بالمقاييس العادية هذا جنون ! ولكن اليس هذا الجنون جنوناً يبعث الإعجاب ؟ أين من هذا الجنون « انتحار سقراط » ؟! اليس هذا الجنون « مثالياً » ؟ الا يعدّ « المثل الأعلى » للوفاء بالوعد ؟ وليس بعد قصص الأمثال العربية عن الحكمة نقصاً ولا ضعفاً ؛ بل إنه سرّ جمالها وعبقريتها وأصالتها .

٤/٦/٥ - ثم إن حكايات لافونتين وكليلا ودمنة لانتبهي بالضرورة إلى عبارة تذهب مذهب الأمثال - على غرار قصص الأمثال العربية - بل تعبر الحكاية بكاملها ، في معظم الأحيان ، عن الحكمة المقصودة . أما قصص الأمثال العربية فتنتهي ، بالضرورة ، إلى عبارة هي التي تصير « مثلاً » ، وتظل الألسن تتناقلها ، حتى بعد أن تغيب القصة عن الذاكرة ويطويها النسيان .

٥/٦/٥ - إن الأمثال العربية تنفرد ، دون غيرها ، بأن لكل مثل قصته الخاصة به . ولكن مادلالة هذا ، وما مغزاه ؟ إن لهذا دلالة هامة ومغزى عميقاً ؛ فهو يعني أن المثل الأعلى في الفكر العربي القديم ليس فكرة مجردة خالية من الحياة ، بل هو من صميم الحياة نفسها ؛ وليس معنى خالصاً يتخذ مكانه بين غيره من المعاني في عالم مستقل خاص بهذه المعاني (عالم المعاني ، أو عالم المثل عند أفلاطون) ، بل إن المثل الأعلى العربي « حادثة تاريخية زمانية » - إذا صح التعبير - تحدث في الواقع الحقيقي المعاش ، وإن كان أسمى من هذا الواقع ؛ وهو - على سموه وعلوه ، أو مفارقتة (transcendance) بحسب التعبير الفلسفي المعاصر - قابل لأن تنزله إرادة الإنسان - من حيث إن الإنسان صبوة لتحقيق المثل الأعلى - من عليائه ، فتحققه على أرض الواقع تحقيقاً عملياً ، بدليل أنها حقيقته بالفعل . بكلمة واحدة ، هذا يعني أن الإنسان قادر على بلوغ المثل الأعلى في الواقع .

٧/٥ - لاحظنا أن لكل مثل عربي قصة (راجع الفقرة ١/٥) ، وهناك ملاحظة ثانية تتفرع من هذه الملاحظة الأولى وتكملها ، وهي أن عدداً كبيراً جداً من الأمثال العربية ، قد يتجاوز الألف ، يرد الفعل فيها - إذا كان فيها فعل - بصيغة **الفعل الماضي** . وإذا كان صحيحاً أن الفعل في عدد لا يستهان به من الأمثال العربية يرد بصيغة المضارع ، وفي عدد قليل بصيغة الأمر ، فإن الأمر يختلف عن هذا اختلافاً جذرياً في اللغات الأجنبية ، بل يكاد يكون على العكس : فمعظم الأفعال في أمثال اللغات الأجنبية ترد بصيغة الأمر ، وأقل من ذلك بصيغة المضارع ، أما ورود الفعل بصيغة الماضي فحالة ينفرد بها المثل العربي دون غيره ، على قدر مانعلم .

١/٧/٥ - ذكرنا في فقرات سابقة عدداً من الأمثال العربية ذوات الفعل الماضي : (شبّ) عمرو عن الطوق - ببقّة (صرم) الأمر - لأمر ما (جدع) قصير أنفه - (جاء) بما (صأى) و (صمتا) - لو (خيرت) ل (اخترت) - تكل (أرامها) ولدأ .

٢/٧/٥ - وفي العربية أمثال من ذوات الفعل الماضي غير هذه الكثير الكثير . وفيما يلي نورد بعضاً من هذه الأمثال ، التي ماتزال شائعة ومتداولة حتى اليوم :

عاد بخفي حنين . أكل الدهر عليه وشرب . القول ما قالت حزام . أنجز حرماً وعد . أوسعتهم سباً وأودوا بالإبل . بلغ السيل الزبى . خلا لك الجو . ذهب أمس بما فيه . ذهبوا (أو تفرقوا) أيدي سباً . رضي من الفنيمة بالإياب . سبق السيف التعدل . ضربه ضرب غرائب الإبل . عاد الأمر إلى نصابه . على أهلها (أو نفسها) جنت براقش . في الصيف ضيّعت اللبن . قد أسمعت لو ناديت حياً . أفرخ روعة . حمي الوطيس . قد قيل ذلك إن حقاً وإن كذباً . كاد يشرق بالريق (بصرف النظر عن إعراب فعل « كاد » بحسب قواعد اللغة العربية ، فإن المعنى ينصرف إلى الماضي) . وقعت بينهم حرب داحس والغبراء . قطعت جهيزة

قول كل خطيب . قلب الأمر ظهراً لبطن . قلب له ظهر المجن . القمه حجراً . لما اشتد ساعده رماني . وافق شنّ طبقة . لو ذات سوار لطمنتي .
 ماحك جلدك مثل ظفرك . ماحك ظهري مثل يدي . ماعدا مما بدا مات حتف أنفه . يداك أوكتا وفوك نفخ . أن العصا قرعت لذي الحلم .
 برح الخفاء . بلد السكين العظم . بلغ منه المختق . تركتهم في حيص بيص .
 تباعدت العمة من الخالة . تركته تغنيه الجرادتان . تحللت عقده . اختلط الحابل بالنابل . ثل عرشه . ثار تأثره . جاؤوا بقضهم وقضيضهم .
 جعله نصب عينيه . جاء يجر رجله . كال له الصاع صاعين . جاء وفي رأسه خطة . جاء بصحيفة التلمس . جاؤوا على بكرة أبيهم . جاؤوا عن آخرهم . ترك له الحبل على الغارب . ذهبوا شذر مذر . ذهب ادراج الرياح . ذهبوا تحت كل كوكب . رماه الله بثالثة الاتافي . رب أخ لك لم تلده أمك (المعنى ينصرف الى الماضي) . رأى الكوكب ظهراً . رجع ادراجه . استراح من لاعتل له . التقى الكلام على عواهنه . زلت به قدمه . سكت دهرأ ونطق كفرأ . سقط في يده . شق عصا الطاعة . صدقته الكذوب . صاحت عصافير بطنه . ضرب أخماساً لاسداس .
 ضاقت عليه الأرض برحبها . أعطاه غيضاً من فيض . أعطى القوس باربها . اعذر من انذر . قد شممت عن ساقها فشمري . التقى عصا الترحال . ادلى بدلوه في الدلاء . وقع القوم في ورطة . اوردها سعد وسعد مشتمل - ما هكذا ياسعد تورد الإبل !

اما الأمثال العربية من ذوات الفعل الماضي ، التي لم تعد متداولة في اساليب المعاصرين ، فهي أكثر من هذه بكثير .

٣/٧/٥ - ان لكل مثل من هذه الأمثال قصة . ونكتفي هنا - على سبيل المثال - برواية قصة واحد منها ، ولتكن قصة المثل القائل : « سبق السيف العذل » . والحق أن قصة هذا المثل تروى روايتين مختلفتين ، تقتصر على واحدة منهما :

اول من قال هذا المثل « ضبة بن أد » لما لاهه الناس على قتله قاتل ابنه في الشهر الحرام . وكان لضبة ابنان ، يقال لأحدهما سعد ، وللآخر

سعيد . وذات يوم نفرت إبل لضبة تحت الليل ، فأرسل ابنه في طلبها ، فتفرقا . ووجدها سعد ، فردها . ومضى سعيد في طلبها ، فلقيه «الحارث بن كعب» ، وكان على الغلام بردان ، فسأله الحارث إياهما ، فأباهما عليه ، فقتله وأخذ برديه .

وظل الوالد ينتظر ، دون أن يقنط من عودة ابنه اليه . فكان ، اذا أمسى فرأى تحت الليل سوادا ، قال : « أسعد أم سعيد ؟ » . فذهب قوله هذا مثلا .

ومضى على ذلك وقت طويل أو قصر ، ثم حجّ ضبه ، ووافق عكاظ . وفي عكاظ لقي الحارث بن كعب ، قاتل ابنه ، ورأى عليه بردي ولده سعيد ، فعرفهما ، فقال له :

— هل أنت مخبري ما هذان البردان اللذان عليك ؟

قال الحارث : — بلى ، لقيت غلاما وهما عليه ، فسألته إياهما ، فأبى عليّ ، فقتلته وأخذت برديه هذين !

فقال ضبة : — بسيفك هذا ؟!

قال الحارث : — نعم .

فقال ضبة : — أعطنيه أنظر اليه ، فإني أراه صارما !

فأعطاه الحارث سيفه . فلما أخذه من يده هزه ، وقال :

— الحديث ذو شجون ! (ذهب قوله هذا مثلا) .

ثم ضربه به حتى قتله . فقيل له استنكارا :

— يا ضبة ! أفي الشهر الحرام ؟!

فقال : — سبق السيف العدل ! (يعني أن السيف سبق اللوم ،

أو فات وقت اللوم) .

٤/٧/٥ — ليس في نيتنا أن نروي قصة كل مثل من هذه الأمثال ذوات الفعل الماضي ، فالجال لا يتسع لذلك من جهة ، ثم اننا لم ندع في الاصل

اننا نعرف قصة كل مثل من هذه الامثال . التي وصلت اليها ما حفظته
 الذاكرة ، ومنها ما طواه النسيان . ولكننا رغم هذا كله نثبت أن لكل
 مثل من هذه الامثال قصة . وبسواء وصلت هذه القصة اليها أم لم
 تصل ، وسواء تذكرناها أم تسبيناها ، فاننا نرى أن وجود الفعل بصيغة
 الماضي ، في نص كل مثل من هذه الامثال ، يعد دليلا كافيا تماما من الوجهة
 المنطقية على أن لهذا المثل قصة ، لأن نص المثل - والحالة هذه - ليس
 الا « جملة خبرية » تخبرنا عن حادث وقع في وقت مضى ، أي تحكي
 لنا قصة .

٥/٧/٥ - من الواضح أن هناك عددا لا يستهان به من الامثال العربية
 يرد الفعل فيها بصيغة المضارع ، وأن هناك عددا أقل منها يرد الفعل
 فيها بصيغة الامر ، بل ان من الامثال العربية امثالا ليس في نصها فعل
 على الاطلاق . غير أن هذا كله لا يقلل من أهمية هذه الظاهرة الفريدة ،
 ظاهرة الفعل الماضي في هذا العدد الكبير جدا من الامثال العربية . فهذه
 الظاهرة لا تدل على أن للامثال ذوات الفعل الماضي قصة وحسب ،
 بل تدفع ببساطة الى تعميم منطقي فحواء ان للامثال العربية من غير
 ذوات الفعل الماضي قصصا أيضا ، بدليل هذا العدد الكبير من الامثال
 التي لها قصصها ، وبدليل أن سردنا بالفعل في فقرات سابقة قصص
 بعض الامثال من غير ذوات الفعل الماضي .

اذن الاصل أن لكل مثل عربي قصة . ومغزى هذه الحقيقة أن المثل
 الاعلى العربي ليس مفارقا (transcendant) تماما ، لأنه نزل حقا
 الى أرض الواقع ، أو - بكلمة أخرى - لأن الواقع قد سما اليه فبلغه ،
 وصار هو اياه ، فتحول بذلك الى حادثة تاريخية زمانية أحالت الحياة
 العربية نقاء وبهاء ، واشعلت التاريخ العربي من الداخل بالوهج المشع
 الساطع .

على ان هذا كله سرداد وضوحا أمام ابصارنا ، عندما نتابع استقرار
 السمات الاخرى في الامثال العربية القديمة ، وتقييم مقارنة بينها وبين
 بعض الامثال الاجنبية ، وبينها وبين الامثال الدراجة التي آلت اليها
 حال الامثال العربية في زمن العرب الردىء .

الحصري يعرف بالأمة

انطون مقدسي

الحلقة الرابعة من الدراسة (الأمة في فكرة الحصري والارسوزي القومي) ككل الحلقات السابقة (الأعداد ١٩٥ و ١٩٨ و ١٩٩ من مجلة المعرفة) واللاحقة ، انتقالية ومكتفية بذاتها ، تمهد لما يلي ويمكن ان تقرأ لحد ما كص مستقل .

الا ان الحلقة الرابعة محورية اكثر من غيرها اذ انها تضعنا في الصميم من تصور الحصري للأمة وتكشف لنا عن طريقته في الكتابة ؛ وهي طريقة ، وان كان لم يحددها ، فمن الممكن استخلاصها بقليل من التدقيق .

ومع ذلك فهي لاستنفد طريق الحصري ، وقد كنت اوضحت فيما سبق وضمن حدود المستطاع ، بعضا من معالم هذه الطريق ، وسوف تتضح اكثر عند دراسة تطبيقاتها ، كما انها لاستنفد تعريف معلمنا للأمة الذي سينجلي تدريجيا فيما يلي مباشرة ، عند التطبيق ايضا (ماليست هي الأمة او مناقشة نظرياتها كمناقشة نظرية ستالين ولينين) .

اما موقفي من المعلمين فليس رفضا لوجهة نظر كل منهما ولا مناقشة كلاسيكية كالمناقشات المألوفة ، اذ لا املك نظرية جاهزة اعرض على محكمها النظريات الاخرى ؛ وانما اتلمس طريقي ، عبر هذه الدراسات ، الى واقع الأمة العربية الراهن بقصد الكشف عنه ضمن حدود امكانياتي الضيقة . وقد اصل بالنتيجة الى تحديد بعض ابعاد مفهوم الأمة كما يبدو لي في اواخر هذا القرن . وتقوم محاولتي بالدرجة الاولى على ربط كل من النظريتين بالظرف التاريخي الذي وضعتا فيه ومن اجله ، وبالتالي الى ربط المفهوم بالملايسة التي تكون فيها . وهذا هو النقد كما افهمه . موقفي ، بتعبير

آخر ، هو حوار مع الكبار ومع تاريخنا المباشر ؛ حوار احاول عبره استشراف المستقبل ضمن حدود قدرتي المحدودة جدا على التوقع .

خط الحصري التحليلي :

وبعد فان الطريقة هي الانسان لا الاسلوب كما ردد الكثيرون اثر بوفون ، الا اللهم اذا اخذنا الكلمتين بمعنى واحد وهذا جائز . ولكل انسان طريقة تميزه عن الآخر ويتحد معها وتنمو معه في وجوده . كذلك كل وحدة اجتماعية ، كل امة ، كل مرحلة تاريخية .

والطريق مصير اذ معها تصير الى حيث يجب ان تصير الهام ان تكون امينا لها او لذاتك ، اذا شئت ، لا ان تختل وتراوغ ، فتخدع نفسك قبل ان تخدع الناس . الهام ان تكون من انت على حد تعبير نيتشه .

ولقد كانت للاروسوزي طريقة وجدها ووجدته فحددها باخلاص مطلق وسلكتها حتى النهاية في خط مستقيم لم يحد عنه قيد انملة ، مما مكنته من ان يرسل الاحكام الحقيقية والجزافية دون ما تردد او موارد .

واقول له يوما بحضور صديق لنا : انت فيلسوف لاسياسي ، فدع سياسة الناس لاربابها واكتب ما انت كاتب . ولاول مرة يسكت على مضمض لشعوره العميق بانى لا انطق عن هوى .

واذا كان حدسيا في طريقته اختار الخيال والتحليل (ذاك اكثر من هذا) لاداء حدسه فلأنه كذا وجد وكذا اجتاز طريقه كلها .

ويقتفي اثر الاروسوزي جيل كامل عمره الآن حوالي نصف قرن لايزال حيا في العديد من ابنائه وفي خلفاء هؤلاء وسوف تبقى في صحبته طويلا ، عرف ابناؤنا ذلك ام لم يعرفوه . اذ الطريق حصيلة ظروف ، كل منهما (الطريق والظروف) يكون الآخر . لايزال الماضي القريب والبعيد قائما بيننا وبيننا .

وتفاجئنا يوما طريق اخرى ، كما قلت ، ونحن لانزال نتلمس معالم الاولى عاجزين عن تحديدها . ولكن قل لي بربك : هل أعد العربي يوما العدة لمستقبله ؟ اجل انه اليوم ، كما بالامس ، اين الحاضر يتمثل في الحاضر ما يعرضه عليه هذا ويعيش في الماضي متباكيا على امجاده التليدة . وبعدها فليقتض « الله امرا كان مفعولا » وسنبقى على هذه الشأن الى ان يفتح الله علينا فنذكر ان المجتمعات والتواريخ كلها الى زوال وان الطريق ، مهما كان عمرها ، تتبدل بتبدل الاجيال ، وان على المرء ان يعيش الآتي لا الفائت .

لقد قيل الكثير في قدرة العربي الخارقة على التمثل . وهذا امر رائع . فنحن تمثلنا الفلسفة المشرقية الاشراقية قبل ان يوجد الارسوزي . واذ يعيدها الينا نعيد الكرة ، الا انه يجب علينا ان ننتبه الى اننا ، وان كنا لانزال في صميمنا على فطرة البداوة ، فنحن ايضا حصيلة تراثات كثيرة كانت في مصدرها غريبة عنا ثم اصبحت منا وفينا . واذ نضع كلامنا من هذه ضمن حدوده وفي موضعه الحقيقي ، نكون قد صقينا صراعاتنا الداخلية لنقف صفا واحدا في وجه العدو الخارجي . وعندها نعيش مستقبلا عوضا عن اجترار ماضينا .

فهل تعلم المعلم الآخر فن البرهنة والتجريب وتلمس الطريق باناة فيعلمنا اياه ؟

بمعنى ما : كلا ،

بمعنى آخر : نعم .

فالرجل كان قد كون قناعاته و يقينياته القومية قبل ان يباشر الكتابة بسنوات اي عندما التحق بالملك فيصل الاول الهاشمي . وكانت اللغة على الألسن كافة كعنوان لتمايز العرب عن غيرهم من الامم منذ ان تفنى الشعراء اللبنانيون (وفي طبيعتهم الشيخ ابراهيم اليازجي) بالعروبة ولسانها المبين . الا ان المفكر عرف ، من وجه آخر ، كيف يحول اليقين الى فكرة موجهة للبحث كما يقول المناطقة الذين اقتفوا اثر كلود برنارد

عند تحديدهم لطرق البحث العلمي ؛ او اذا شئت الى فرضية على هذا البحث ان يثبتها او يستبعداها او ان يرسم من حدودها . ومجال التجريب في العلوم الانسانية هو التاريخ والوقائع الراهنة او النظريات التي تشرح او تفسر الوقائع . تلك كانت طريقته الى حقيقته .

وعلى اية حال فان كل طريق جديدة بتأملاتنا اذا كان صاحبها جادا في سلوكها كالحصري وعلى الخصوص اذا كان الناس قد سلوكها وحاولوا سلوكها معه وبعده . ولقد كان تأثير الحصري في المباشر اكبر من تأثير الارسوزي ، من جهة لانه اسهم بوصفه اداريا متميزا ، في وضع برامج التدريس في اكثر من قطر عربي وفي الاشراف على تنفيذ برامجها ، ومن جهة اخرى لان الكتب المدرسية ، اقله في القطر العربي السوري ، اخذت باهم افكاره مع شيء من التحريف بالمناسبة ولقنتها لالوف الطلاب ولا تزال .

ماهي الأمة ؟ وما ليست هي ؟

كان الحصري ، كما قلت سابقا ، تجريبيا - تحليليا ، وايضا جدليا متمرسا في النقاش ، يفكك « الوقائع والنظريات » (١) ليستكشف خط سيرها اودالاتها ، ثم يستحضر الخصم او يفترضه حاضرا ، ويحيط به من كل الجهات حتى يفحمه . وقد يضع كتابا كاملا كله محاجة من النوع الاخير .

وبوسعنا تلخيص طريقته على شكل آخر :

الامة هي كذا وكذا ..

الامة ليست كذا وكذا ..

الامة ليست اقتصادياتها ولا عقيدتها او عقائدها الدينية ولا الرقعة الجغرافية التي تعيش عليها ، الخ ، بل هي لغتها وتاريخها . فضمير

(١) عنوان القسم الاول من كتابه الاساسي « ماهي القومية » المذكور .

الغائب « هي » أو غيره ينوب اعتياديا عندنا مناب فعل الوجود في الاغريقية واللاتينية واللغات الحية الغربية التي اعرف . والعرب قديما اعتمدوا هذه الصيغة في ترجمة ارسطو وبقية التراث الاغريقي . ويربط فعل الوجود هذا بين حدين يقال عنهما الموضوع والمحمول او المسند اليه والمسند . فعلى البحث ان يبين ما اذا كان الحد الثاني من خصائص الاول ام لا او اذا كان ثمة علاقة فما نوعها . وتلك هي البرهنة في صياغتها الكلاسيكية او التحليلية التي تعود الى ارسطو . وهي في اساس طرق البحث كافة التي اعتمدها العلوم الانسانية وغيرها في القرن التاسع عشر والى ان كانت الحدائة ؛ اذ ان هذه ، وقد بدلت نمط فهمها للوجود واعتمدت نمطا من التحليل آخر يقوم اليوم على الكشف عن بنية الوجود لا عن مكوناته . وهذا حديث لاعلاقة له بموضوعنا . وطريقة البرهنة ، بما تتضمنه من تحليل للمحمولات سلسلة مقاربات تحاذي الموضوع اكثر دون ان تكافئه . اما الطريقة الحدسية فتقوم على ان يتحد الفكر بموضوعه دفعة واحدة بحيث ان هذا لم يعد موضوعا اي ماوضع امامك بل هو ماتعيش (التجربة الرحمانية عند الارسوزي) وتراه مباشرة بعين العقل لانه يبين بذاته (الآية عند الارسوزي ايضا التي تفسرنا على الانصياع لحقيقتها) . وترقى هذه النظرية الى افلاطون (وربما الى قبله) . وعنده كلمة عقل مشتقة من الابصار والنور وكلمة نظرية من نظر اي رأى ؛ وقد أخذها عنه افلوطين ، وعن هذا المتصوفة ، وربما ارباب الفلسفة المشرقية (اقله من حيث استخدام المفاهيم) وغيرهم .

وستقرأ الآن على ضوء الاعتبارات المنهجية السابقة هذا النص الاساسي للحصري يورده في الصفحتين الاخيرتين من كتاب « ماهي القومية ؟ » وهو خير تلخيص وضعه لنظريته . يقول :

« ان اس الاسس في تكوين الامة وبناء القومية هو : وحدة اللغة ووحدة التاريخ ،

لان الوحدة في هذين الميدانين ، هي التي تؤدي الى وحدة المشاعر ،
ووحدة الآلام والأمال ، ووحدة الثقافة ... وبكل ذلك تجعل الناس
يشعرون بانهم ابناء امة واحدة ، متميزة عن الامم الاخرى .

ولكن لا الدين ، ولا الدولة ، ولا الحياة الاقتصادية تدخل بين مقومات
الامة الاساسية .

كما ان « الرقعة الجغرافية » ايضا لا يمكن ان تعتبر بين المقومات
الاساسية لانها ، على ما يضيف ، متبدلة ، كما يعلمنا التاريخ وقد
تنتقل الامة من رقعة الى اخرى وقد تضم الرقعة الواحدة امما مختلفة .
ثم يختم قائلا :

« واذا اردنا ان نعين عمل كل من اللغة والتاريخ في تكوين الامة قلنا :

اللغة ، تكون روح الامة وحياتها ،

التاريخ ، يكون ذاكرة الامة وشعورها » (١)

ولا يمكن لعربي يعيش لحد ما مشاكل بلاده ، ان ينكر على الحصري
قوة حجته اذ ماذا بقي للعرب كضامن لوحدتهم سوى التراث الذي
هو ذاكرتهم الجماعية وهذا اللسان الذي طالما انهم يتقيدون بمعجمه
واعرابه واسلوبه في التعبير ، يمكنهم ان يتفاهموا وينادوا بوحدة تقطعها
القيادات السياسية كل يوم اربا اربا . الا ان المشكلة ، ويجيب عنها
بكلام تقرير ي قاطع ، لا تقتصر على ما اقول ، اذ انه يسائل لا عن الامة
العزبية وحسب بل عن (ماهي القومية ؟) او عن ماهية الامة بما هي
كذلك . وبالمناسبة فان الحصري لا يميز بين القومية والامة كما يفعل
البعض بل يعتبر الكلمتين مترادفتين . وهذا صحيح اذ ان كلامهما
تشير الى وجه من اوجه ارتباط الفرد بالجماعة التي تمنحه حق المواطنة
وهو بالمقابل ينتمي اليها ويدين لها بالولاء .

(١) « ماهي القومية » ؟ الطبعة المذكورة صفحة ٢٥١ - ٢٥٢ ، وقد نشر لأول

وبعد فان الحصري ، كل مرة يسائل ، يجيب ، لا بل ان جوابه حاضر قبل الكلام ، واكمل اجوبته هو الذي ذكرت .

« اللغة تكون روح الامة وحياتها

والتاريخ يكون ذاكرة الامة وشعورها » .

بيد أن هذا الجواب الذي يبدو للوهلة الاولى واضحا وكافيا ، محفوف بالفموض وهو يطرح من المشكلات اكثر مما يحل . ويكفي أن نتأمل في مفرداته حتى نتأكد من انها توجه القارئ - والتوجيه في جملته سليم - اكثر مما تقنع عقله . واولها المفردات التي تشير الى التكوين أو النشوء ، اهي تدل على حركية الواقع أم انها تحاول تحديد « وجود » حاضر في ذهن الكاتب حضور الفكرة الثابتة ولما تتضح بعد معالنه مع ان معلمنا متمرس بالرياضيات ؟ هذا بدون شك اكثر من ذلك . واذا ماتجاوزنا كلمة « روح » الرومانتيكية التي قلما يستعملها في نصوصه يحق لنا أن نتساءل : علام يتحدث الحصري في آخر النص عن التكوين وفي اوله يكتب بصيغة الاعلان : « ان اس الاسس » والاس يفترض بناء مرتبطا به وهو غيره ؟ اما في « محاضرات عن نشوء الفكرة القومية » فهو يصف الثورات التي عصفت بالعديد من الامم وعلى الخصوص البلقانية التي خبرها ودرسها عن كثب ، وادت الى استقلال كل منها في امة ، كما انها جعلت من القرن التاسع عشر عصر « نشوء الفكرة القومية » . بيد انك ما ان تأتي على آخر الكتاب حتى تلاحظ ان الثورة كانت عودا الى بدء أي الى ينبوع « الوجود » القومي الذي هو اللغة . وتتوقع ان يطرح السؤال الاهم الا وهو : لم نشأ مفهوم الامة في هذا القرن لاقبله ؟ فلا تقع على شيء من ذلك . ولو طرحه لسار بنا حقا في الطريق التي تؤدي الى ينبوع النشوء الذي هو الثورات والمنعطفات التاريخية حيث تتكون المفاهيم والجماعات وغيرها ثم تنمو وتتطور وتبلور . وفي الصفحات التي تسبق مباشرة نصنا تحت عنوان « القومية

العربية والديانة الاسلامية» (١) يشدد الحصري على هذه الحقيقة المعروفة وهي ان القرآن الكريم هو الذي صان لغتنا اذ حال بينها وبين غزو العاميات ، وهو بالتالي الذي حفظ للامة العربية وحدتها . بيد انه ينسى في الوقت ذاته ، ان مفردات اللغة هي ايضا تنمو وتبديل وتتطور اذ اعتبارا من الدلالة الام لكل منها يمكن ان تضاف اليها وتسقط منها دلالات اخرى تبعا للظرف الذي تستخدم فيه . فالكلمة الواحدة لاتعني الشيء ذاته دائما وابدا ، مثال ذلك كلمة امة فقد كانت تشير في السابق الى الوحدة الاسلامية ، اما اليوم فتشير الى وحدة اخرى قد تكون سياسية او اقتصادية وهي في الواقع لسانية .

مفردات سكونية لواقع متحرك :

الاكثر ارباكا والتباسا مما تقدم في الفكر القومي العربي منذ حوالي نصف قرن هو المفردات التي تشير عند الحصري وغيره الى مكونات الامة . فنحن نستخدمها وكأنها مترادفات ، على الخصوص الكلمات التالية : العناصر والمقومات والعوامل والابعاد ، في حين انها ذات مدلولات غير متجانسة . هذا واضح في نصنا وفي غيره من نصوص الحصري . فالعناصر تحيل الى مركب . والمقومات الى ما به يستقيم الوجود والعوامل الى المحرضات والابعاد الى البنيان الذاتي ، وهكذا . وفي كل هذا يضع مفهوم الامة كما ضاع واقعها لدى القادة والسياسيين . وهو يدل ، ان دل ، على اننا لم نتعلم بعد فن النقد ، اقصد تحديد مضمون كل كلمة على حدة بحيث ندرك مدى مطابقته او عدم مطابقته للظاهرة التي يقولها .

لنلاحظ من وجه ثالث ان الحصري يستبعد من مكونات الامة او مما يسميه « اس الاسس » الدين والدولة والحياة الاقتصادية وايضا « الرس » او العرق (٢) وينسى ان الامة اختلطت على التوالي مع كل

(١) المرجع ذاته صفحة ٢٢٣ ومايلي .

(٢) لا ادري لماذا يستخدم الحصري الكلمة الاجنبية « رس » وجمعها « رسوس » مع ان الكلمة العربية « عرق » جمعها « اعراق وعروق » تؤدي المعنى المقصود تماما .

هذا ، ففي بلاد الأفریق اتحدت الأمة لحد بعيد مع المدينة الدولة (١) وكذلك في إيطاليا منذ النهضة وحتى وحدة هذا البلد القومية . وفي العصر الوسيط كانت الأمة والدين شيئاً واحداً . وعندما تعصف الأهواء في الرؤوس فتسيطر الفرائز على العقل تنطوي الجماعة على ذاتها وتصبح الأمة عرقاً يجب المحافظة على نقائه . أما في مرحلتنا الراهنة ، مرحلة الإنتاج والاستهلاك ، فالأمة بمعنى ما وأقله في المباشر ، مصالحها الاقتصادية والسياسية فالعملية التوحيدية تبدأ بتوحيد هذه المصالح لتنتقل بعدها الى توحيد قاعدتها التي هي القوى المنتجة وعلاقتها (النظام الاشتراكي) أو التنسيق ، ضمن حدود الامكان ، بين هذه القوى (النظام الرأسمالي) . واذا تعارض مصالح الدول المتجاورة يسعون الى دمجها في وحدة عليا اقتصادية - سياسية كالكوميون أو السوق الأوروبية المشتركة ، وعندها ترتد الوحدة القومية في السياسة الى المرتبة الثانية ، وبوسعنا ، نحن العرب وحدنا ، ان نكون ذلك ، ولكن أين السوق العربية المشتركة من هذا ؟ وبالمقابل فان العائق المباشر اليوم امام وحدتنا هو هذه الواقعة الصارخة وهي ان كل قطر عربي ينطوي منذ ان يستقل ، على ثروته المحلية مدافعا عنها دفاع المستميت وضاربا عرض الحائط بالثروة الحقيقية التي هي وجودنا صفا واحداً في مواجهة تحديات الاستعمار والتكنولوجيا . اما العائق غير المباشر فقد اشرت اليه وهو العقلية القبلية الضاربة جذورها في التاريخ والتي لاتزال قائمة بيننا رغم التحويل الاشتراكي والتحديث ومايلزم عنهما .

(١) ملاحظة هامة : لاتوجد في الأفریق كلمة أمة ، فاستطو في « السياسيات » يؤدي هذه بكلمة « اتنيا » التي تعني تقريبا « وحدة حضارية » او « مركبوراكي - ثقافي » مع ان الشعور القومي كان حادا عند الأفریق ويتجلى عندهم كما عندنا في ساعات الخطر الأكبر أي عند تهديد الأمة في وجودها . وفي غياب المفهوم وبقاء العاطفة أو وجود المفهوم وتفريغه من كل محتوى والافتقار على العاطفة وحدها ، كما هي الحال عندنا ، دليل على ان مفهوم الأمة معقد ولا يمكن ان يرد الى معادلة بسيطة .

الصورة في النقد

الاوروبي

«محاولة لتطبيقها على شعرنا القديم»

د. عبد القادر الرباعي

« الفن نظام للقلب والخيال » (١) .

من خلال تعريف سانتا يانا الموجز الشامل هذا للفن ننظر الى الصورة داخل النظرية الشعرية الجديدة . فالصورة قلب هذه النظرية ، وكل مسألة من مسائلها الاخرى شريان تعطيه الصورة دقات الحياة . وعندما ندرس الصورة وعلاقتها جيدا فاننا ندرس النظرية الشعرية ومسائلها جميعا .

الصورة الفنية مولود نضر لقوة خلاقه هي الخيال . والخيال نشاط فعال يعمل على « استنفار كينونة الاشياء » ليعني منها عملا فنيا متحد الاجزاء منسجما فيه هزة للقلب وممتعة للنفس . ونظرا لما له من منزلة في الدراسات النقدية الحديثة ، على أساس أنه الملكة القادرة على توليد الصور ، نبدأ الحديث به .

(١)

أهمل الخيال قديما عند كل من افلاطون وأرسطو وأوكاد . فقد انشغل الفيلسوفان في الكشف عن ماهية الشعر وتأثيره في النفوس أكثر من انشغالهما في تعميق البحث عن الملكات النوعية التي ابتدعت . أما افلاطون فقد اعتقد أن الشعر نوع من الالهام السماوي (٢) ،

Santayana, Reason In Art pp, 2,33 .

(٢) افلاطون : « ايون » نقلا عن أسس النقد الادبي ح ٢٧/١ - ٢٨ .

أو الجنون الالهي ، الذي يلتقي فيه - حسب اعتقاده- الشعراء مع الأنبياء والعاشقين (١) . ان له عنده قوة سحرية عجيبة في نفوس الناس ، ولهذا كان يرهبه ويخشى على دولته القانونية منه (٢) . ولعل هذا الاعتقاد قد حجب افلاطون عن أن يبحث بحثا موضوعيا عميقا في ملكة الشاعر النوعية التي لها مثل تلك القوة السحرية . ولكنه بالرغم من ذلك فطن الى أن الصور التي يعرضها الشاعر والرسام على الناس هي التي تأخذ بالباهم فقال وهو يشرح نظريته في المحاكاة على لسان سقراط : ان عمل الشاعر والرسام كعمل الرآة حين تديرها حولك في كل الجهات فسرعان ما تصنع بهذه الرآة الشمس والسماء والارض ونفسك ثم النبات والحيوان وكل ما تريد صنعه (٣) . فما تفعله لا يعدو أن يكون انعكاسات لصور الحقيقة وليست الحقيقة نفسها . فالحقيقة مثالية علوية لا تتحقق على الأرض والصور التي يرسمها الشاعر وكل الفنانين انما تبعد عنها بثلاث درجات (٤) .

فالشعر في نظره يحاكي صور الحقيقة الناقصة ويشرحها ، ولكنه يخدعنا عنها بسره العجيب ، فهو لا يعدو أن يكون لمبا أو تسلية يعتمد الشاعر فيه على اثاره الجزء الأدنى من الروح . وذلك لان للروح - في رأيه - جزئين : علوي راق هو العقل . وتمدن اقل قيمة هو الوجدان (٥) . فالشاعر الذي لا يقصد بفنه أن يؤثر في الجانب العقلاني من الروح بل في المزاج الحار المتقلب في الوجدان انما يثير مواطن الضعف فينا . وهنا يكمن الخطر الذي يخشاه افلاطون ويسوغ لنفسه من أجله ، طرد الشاعر من جمهوريته . يقول سقراط لجلوكون مصورا هذا الخطر : « والان يمكننا منصفين أن نضع الشاعر بمحاذاة المصور فهو يماثله في أمرين : الاول بعده بمراحل عن الحقيقة في مؤلفاته . والثاني : اهتمامه بالجزء الأدنى قيمة من الروح . ونكون مصيبين اذا رفضنا السماح له بالبقاء في دولة منظمة تنظيما حسنا ، لانه يثير المشاعر ويقديها ويقويها بينما يضعف ، بالمقابل ، العقل (٦) » . وما يهمنا هنا هو أن افلاطون الذي طرد الشاعر كان أكثر الناس وعيا

(١) افلاطون : فايدروس نقرة ٢٤٤ - ٢٥٦ ص ٦٦ - ٨٦ .
Plato, The Republic (Shorey's Translation) 2nd.

(٢) vol,pp, 420 - 465 .

Plato, op. cit, p, 425 .

Ibid, pp, 427 - 448 .

Ibid, p, 429 .

Ibid, pp, 455 - 459 .

لطبيعة فنه . لقد وعي خطر الصور التي يرسمها هذا الشاعر وأدرك العلاقة الشديدة بين أسلوبه في اثاره هذه الصور من جهة وبين الشعور الانساني العميق الذي توقظه في متلقيها من جهة أخرى .

ووعي أرسطو - كاستاذة افلاطون - خطر الصور في الشعر أيضا ، فتابع مقارنته الشاعر بالرسم والصور وجملهما محاكين . لكنه لم يقف منهما موقفا عدائيا كما فعل استاذة وإنما دافع عنهما وجعل عملهما محاكاة للواقع ولظاهر الطبيعة . فمحاكاة الشاعر عنده تختلف في طبيعتها عن محاكاته كما فهمها افلاطون . لقد وضح ديفدديتش هذا الاختلاف بقوله : « وقد سدد أرسطو طاليس طمنته المصمية الى اتهام افلاطون للشعر بأنه محاكاة لمحاكاة ، حين تصدى للبحث عن العلاقة بين الشعر والتاريخ . ان عمل الشاعر ليس مجرد محاكاة أو تمثيل أحداث أو مواقف معينة أتيج له ان يلحظها أو يبتدعها ابتداعا . انه يتناولها بطريقة خاصة بحيث يكشف عن عناصرها العامة والخاصة . . . ان الشاعر يعمل وفقا لقانون الاحتمال والضرورة لا وفقا للحظ العابر (١) » وهذا واضح عندما جعل الشاعر اما أن يحاكي الاشياء كما كانت أو تكون واما أن يحاكيها كما تظن ، واما أن يحاكيها كما ينبغي أن تكون (٢) . ولم يأخذ بنظرية (الممثل) الافلاطونية وإنما اعتمد على نظرة تجريبية فعمل على ايجاد القواعد النقدية المستوحاة من الادب الافريقي القديم معتدا بصنعة الشاعر وطهده في عمله (٣) .

فهو وان اعتقد بان في الشاعر موهبة زرعت فيه الا انه أكد على أن الشاعر بحاجة الى جهد شاق وعمل دوؤوب كي يخرج عمله جليلا قادرا على الحياة والبقاء . قال موضحا صنعة الشاعر وبعض الأخطاء فيها : « فلنتكلم أولا في الامور التي ترجع الى صنعة الشاعر ، اذا كان الشاعر يصور المستحيل فهو مخطيء ، ولكن الخطأ يمكن ان يعتد عنه اذا بلغت به الغاية ، أعني اذا زاد روعة هذا الجزء أو أي جزء آخر من القصيدة ، ومثال ذلك مطاردة هكتور ، اما إذا أمكن أن تبلغ الغاية بمثل هذه القوة أو باعظم منها مع المحافظة

(١) ديفدديتش : مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق / ٦٨ .

(٢) أرسطو : كتاب الشعر ، ترجمة د. شكري عباد / ١٤٢ .

(٣) ديفدديتش : مناهج النقد الأدبي بين النظرية والتطبيق / ٦٧ .

على أصول الصناعة فلا وجه للاعتذار ، اذ يجب أن يجتنب كل خطأ يمكن اجتنابه ، ثم تسأل : هل يرجع الخطأ الى الصناعة الشعرية نفسها أم الى غرض من أغراضها ؟ فلان يجهل الشاعر أن الظبية ليس لها قرنان أهون من أن يصورها تصويراً غير محاك (١) .

فهو كما ترى يكرر عبارة « الصناعة الشعرية » لانه مؤمن بأهميتها في العمل الشعري ، اذ لم يعد لهذا العمل - في رأيه - الهاما علويا فحسب وانما هو عرق وانتباه شديد للخطأ والصواب .

وارسطو لم يذكر ملكة الخيال في الشعر ولكنه ردد كما ترى في الفقرة السابقة الفعل « يصور » . انه - كاستاذة - لم يبحث في الملكة التي يصور بها الشاعر بقدر بحثه في الشعر المصور . فقد ذكر الصورة والاستعارة والمجاز (٢) ولكنه أهمل الخيال كما اكدبتشر (Butchur) (٣) .

وتعتقد الدكتورة سهير القلماوي بان ارسطو قد أوجد الاسس الاولى للتفكير في ملكة الخيال بالرغم من أنه لم يذكر هذه الملكة ولم يتحدث عنها بوضوح ، ذلك لانه أشار الى أن هناك صورا ، وهناك عقلا ، وبين الصور والعقل تتدخل ملكات وحواس ووجدان فما دور كل منها ؟ وكيف تعمل ؟ انه بهذا - كما اعتقدت الدكتورة سهير - ترك للنقاد من بعده مجالاً رحبا يجولون فيه (٤) .

ويبدو أن هذا رأي صائب لان النقاد بدأوا يبحثون في هذه الملكة منذ القديم ونذكر منهم اثنين هما لونجينيوس وهوراس .

لقد ذكر لونجينيوس الخيال وهو يبحث في الصور واثرها في البلاغة السامية وذلك في كتابه الذي سماه « سمو البلاغة » فقال « ... فالصور البلاغية - يا صديقي الشاب -

(١) ارسطو : كتاب الشعر ، ترجمة د. شكري عياد ص ١١٤ .

(٢) ارسطو : الخطابة ، (تحقيق عبد الرحمن بدوي) ص ١٩٥ - ١٩٦ .

(٣) Butchur (S. H), Aristotle's Theory of Poetry and (٣)

Fine Arts p, 125 .

(٤) سهير القلماوي : فن الأدب - المحاكاة / ١٠٤ .

تحقق جزءا كبيرا من السمو والمقدرة على الدفاع ، وبهذا المعنى يدعوها البعض بالتشخيص العقلي . ويطلق اسم الصورة او الخيال عامة على كل فكرة عقلية مهما كان الشكل الذي تعبر به عن نفسها(١) . فلفظة الخيال عنده جديدة على النقد حيث يذهب البعض الى ان تاريخ اول استعمال لها يعود الى لونجينوس نفسه(٢) .

وهو يفرق بين نوعين من الخيال : الخيال الذي يستمد عناصره من الواقع ، والخيال الذي يستمدها من الخرافات غير الواقعية(٣) . فالاول خيال الالياذة بينما الثاني خيال الاوديسا . قال : « ... وتبعاً لذلك يمكن ان نشبه هوميروس في الاوديسا بالشمس القاربة التي تحتفظ بعظمتها دون حداثتها ، فانه في الاوديسا لا يحتفظ بالذروة الغالبة التي يصل اليها في قصائد طروادة ولا يحافظ على سوية واحدة لبيانه ، كما انه لا يخلو من تبعه الانحدار ، هذا ولا نلمس ذلك الفيض من الانفعالات العاطفية المتجمعة او الاسلوب الخطابى اللين المرصوص بالصور المشتقة من الحياة الواقعة فتبدو كأنك ترى العظمة في مدها وجزرها ، وترى مخيلة تهتم بالخرافات والمستحيلات وكان المحيط قد انحسرت مياهه وانكشف عاريا في نطاق حدوده(٤) » .

وترى الدكتورة سهر القلماوي ان تفرقة هذه كانت تمهيدا لبحث كوليرج المستفيض في الخيال فتقول : « وجدير بالتقرير ان لونجينوس لم يسم هذين النوعين من الخيال باسمهما ، ولكنه وصف وفارق ، فمهد بذلك الى نظرية من أعمق النظريات في النقد الادبي الحديث - الى نظرية الخيال عند كوليرج(٥) » .

وهو كارسطو يمتد بالصنعة الشعرية مع اعلاء للموهبة الفطرية ، لكنه يفصل القول في ذلك بشكل أوضح مما فعل ارسطو ، قال متحدثا عن مصادر اللغة الرفيعة وموهبة الحديث : « يمكن القول : ان هناك خمسة مصادر رئيسية للغة الرفيعة وموهبة الحديث هي الاساس المشترك الذي لا غنى عنه لكافة هذه المصادر : أما أهمها فهو المقدرة على

(١) لونجينوس : سمو البلاغة (عن أسس النقد الأدبي ترجمة هيفاء هاشم) ج١/٦٠ .

(٢) سهر القلماوي : فن الأدب - المحاكاة / ١١١ .

(٣) لونجينوس : المصدر السابق / ج١ / ٤٩ - ٥٨ .

(٤) لونجينوس : المصدر السابق ج١ / ٤٥ .

(٥) سهر القلماوي : المرجع السابق / ١١٣ - ١١٤ .

تكوين آراء عظيمة . . أما ثانيها فهو الانفعال المتوقد للمهم والقسم الاعظم من هذين العنصرين من عناصر البلاغة هو فطري ، أما ما تبقى من هذه العناصر فهو ناتج جزئيا عن الصنعة الفنية المدروسة (١) .

ويهتم بالصور والمجاز في مصادر اللفظة الرفيعة فيقول : « ان تكوين الصور المناسبة يتناول نوعين : أحدهما يتعلق بالافكار والآخر بالتعبير وبلي ذلك اللفظة البليغة التي تتضمن بدورها اختيار الكلمات واستعمال المجاز ثم دقة الالفاظ . أما العنصر الخامس الذي هو الخاتمة المناسبة لكل ما سبق فهو القدرة الانشائية الرفيعة الجليلة (٢) . »

فالصنعة لها دور كبير في نظره ولكنها يجب أن تقام فوق أرض قوية سليمة ، وهذا - فيما أرى - ترديد لآراء أرسطو اذا ما أخذنا تلك الآراء على شكل وحدة متكاملة .

أما هوراس فقد أعلى من قدر الصنعة الشعرية كثيرا وراح يبحث شعراء قومه على منافسة شعراء الاغريق في الاهتمام بتثقيف شعرهم وتحكيكه . قال بكثير من الانفعال : « لم يترك شعراؤنا شيئا لم يمالجوه ، لم يكن ليبخس قدرهم مطلقا أنهم اجترأوا على الكف عن ترسم خطى الاغريق واحتفلوا بالحوادث المحلية سواء في ذلك ما أنتجوه من تراجيديات وكوميديات رومانية . ولولا أن كل شاعر من شعرائنا يتعثر في مهمة الصقل والتثقيف لما كانت بلاد اللاتين أرفع وأقوى شوكة ببطش السلاح منها باللفظة . فيا من يجري فيكم دم يوميلوس ، اذدروا قصيدة لم تتناولها الايام الطوال والاصلاح المتوالي بالصقل عشر مرات ، ولم تهذب كظفر قض قضا محكما . أصبح شطر عظيم من الناس لا يعتني بقص اظافره أو قص لحيته ، ويلتمس الاماكن المتألفة ويتعاشى الحمامات لالشيء الا لان ديموقريط يعتقد أن النبوغ الفطري أفضل من الفن المكتسب ، ويتردد عن ساحة هليكون من صح عقله من الشعراء (٢) » .

انه يسخر من اعتقاد افلاطون - كما ترى - وينتصر لآراء أرسطو . انه يدعو - كما

(١) لونجينوس : المصدر السابق ج ١ / ٤٧ -

(٢) المصدر السابق ١ / ٤٨ .

(٣) هوراس : فن الشعر (ترجمة د. لويس عوض) ص ٨٦ .

هو واضح في النص - الى تثقيف الشعر بالصقل والانتباه ومعاودة فحصه على الايام ، لكنه لم ينف الموهبة الفطرية أيضا ، ومن هنا يبقى في صف أرسطو ولونجينيوس . واختلافه عنهما انما في اعلاؤه لدرجة الصنعة فقط . أما النبوغ الشعري فظل يعتقد بانه منحة فطرية لا بد من توفرها في كل شاعر عظيم . قال في موضع آخر : « . . . ووهبت ربة الشعر الاغريق النبوغ ، وعلى الاغريق جادت بالمقدرة على صياغة الكلام المكتمل الموسيقى لان نههم الاوحد كان للمجد . أما صبية الرومان فيتعلمون كيف يقسمون الآس الى مائة جزء بمسائل حسابية طويلة (١) » ، فالموهبة فطرية ، أما توجيهها وخدمتها فأمر مكتسب يعتمد على الانسان وقدراته وارادته . وهوراس يؤمن بأن الادب أو الفن عامة يرتكز على الخيال لكنه يحذر من أن هذا (لا يعني مطلقا أن يستعمل الخالق هذا المبدأ فيهم في مهامه التخيل الهمجي الذي يقويه بمطاردة الجمال الجزئي دون نظر الى وحدة الصورة أو وحدة القصيدة أو ما إليها (٢) » .

فالخيال لا بد له من ضابط ينسق الاشكال التي يأتي بها على أساس « الكل المنسجم » . قال : « على الجملة اكتب ما شئت أن تكتب ما دام عملك كلا منسجما » ومن هنا شكنا من فريق الشعراء الذي يشط عن سياق عمله الاصلي دون مبرر ليزين العمل تزيينا غير مشروع . يقول : « وانا لنطالب بهذه الحرية ثم نهبها للغير ، ولكنها لا تبلغ المدى الذي يأنف فيه الوحشي وتتألف فيه الافاعي والطيور والخراف والنمور (٢) » ، وكأنه يؤمن بأن ملكة الخيال هي احدى نفحات الموهبة الفطرية التي منحت للشعراء على نحو خاص ، ولكنها - شأنها شأن الموهبة الفطرية ذاتها - لا تكون وحدها الشعر الخالد وانما يكونه معها الفن المدروس أو الصنعة التحصيلة قال : « هل القصيدة الناجحة نتاج الطبيعة أم الفن ؟ هذه هي المسألة ؟ فيما يخص بي لست آتئين ما يستطيع التحصيل أن يشر من غير نغمة وافرة من الموهبة الفطرية أو الموهبة الفطرية من غير التحصيل . ان احدهما

(١) المصدر السابق / ٨٨ .

(٢) المصدر السابق / ٧٠ .

(٣) هوراس : فن الشعر (ترجمة د. لويس عوض) ص ٧١ .

ليح في طلب الآخر ويعاهده على صداقة باقية فمن كان مطعمه بلوغ الهدف المنشود فقد عانى الكثير في صباه وارتعد وتصيب عرقه وحرم نفسه الحب والخمر (١) .

الموهبة عنده هي البذرة الاولى التي لا غنى عنها ، لكن الصنعة هي التي تعلي الشعر وعدم الاخذ بها يعدمه . فهما متلازمان أبدا .

وإذا كان هوارس يوازي بين الموهبة والصنعة فيحافظ على روح نظرية أرسطو في الشعر فان الكلاسيين المتأخرين أعلوا من قيمة الصنعة كثيرا . لقد أضعفوا الخيال وأعلوا بالمقابل من قيمة العقل وموازناته المنطقية وغدت الصنعة الشعرية تعتمد عليه اعتمادا كبيرا سواء أكان ذلك في الانشاء أم في الحكم والتقدير .

لقد كان الكلاسيون في القرن الثامن عشر مثلا يؤمنون بأن الخيال يجب أن يظل تحت وصاية العقل لان الخيال في ذاته غريزة عمياء (٢) . وكان الشاعر بالنسبة لهم مقررا أكثر منه خالقا وعليه ملاحظة ما يجلب الاهتمام من الامور اليومية أكثر من الانشغال فيما هو غير مالوف (٣) .

وقد خالفهم الرومانسيون في تفسير ماهية الادب عامة وفي الاهتمام بالخيال بوجه خاص . لقد كانوا - كما سنرى - أقرب الى افلاطون منهم الى أرسطو .

وعلى كل حال فان نظرتي افلاطون وأرسطو المتضادتين للشعر ظلتا قطبين تدور حولهما آراء النقاد في الادب والفنون قديما وحديثا ، وذلك لان الفيلسوفين يشكلان « صفحتي الصورة التي يمكن أن تمثل اختلاف العقليات البشرية (٤) » .

(١) المصدر السابق / ٩٢ .

(٢) محمد غنيمي هلال : الصورة الفنية عند الكلاسيين (مجلة المجلة) / ٣٩ عام

١٩٥٩ م .

Bowra (C.M), The Romantic Imaginaton p, 1 .

(٣)

(٤) سهر القلماوي : فن الادب - المحاكاة / ٢٨ وانظر أيضا ٢٥ - ٣٦ . ثم قارن

بمحمد غنيمي هلال : النقد الأدبي الحديث / ٣٦٩ .

نار الرومانسيون - وكلهم شعراء تقريبا - في القرن الثامن عشر ضد النظرة الكلاسيكية
التحكمية فجاءت ثورتهم في الخيال .

كانوا يؤمنون بأن الخيال هو الذي يجعل منهم شعراء حقيقيين ، فهو في نظرهم ،
طاقة روحية هائلة ، بل هو عالم مطلق غير محدود بينما عالم الحياة المادية حامل محدود
وزائل . لقد منحوه صفة الهية فهذا الشاعر بليك يقول : « هذا العالم من الخيال هو
عالم الخلود ، انه حضن الهى سنذهب اليه جميعا بعد موت الجسد الذي عاش حياة
البلادة والخمول (١) » . وهم لم يلفوا العقل الذي ركن اليه الكلاسيون ولكنهم قرنوا
اليه الخيال فاذا كان الخيال روحا سماويا فان العقل جسد له (٢) ، وما الخيال عندهم
الا مظهر لاتحاد القلب بالعقل (٣) . ولقد اقتربوا بالشعر من الفلسفة بل جعلوا دراسة
الفلسفة ضرورية لتغذية الخيال(٤) وذلك لانهم - كما يقول مورجان - يسنون بجوهر
الاشياء لا بمظاهرها الخارجية (٥) .

انهم يرغبون في النفاذ الى الحقيقة الخالدة ليكشفوا أسرارها وليفهموا بشكل أكثر
وضوحا ماذا تعني الحياة وماذا تستحق .

ومهما قيل في مسألة هروبهم من الواقع (٦) فان كل واحد منهم تقريبا ، اعتقد بقوة
الاشياء التي لا نراها ولا نعرفها ، فراح يفتش عنها عاطفيا بقوة الخيال لديه (٧) .
الخيال عندهم قوة فاعلة تعطي الشعر خصبه وحيويته وحياته ، ولهذا راح بعضهم
يبحث في ماهيته وعمله .

-
- A) Bowra, The Romantic Imagination p, 1. (١)
B) Furst, Romanticism p, 37 .
Shelley (P.B), « A Defence of Poetry » (in English (٢)
Critical Texts) p, 225 .
House (H.) Coleridge p, 92 . (٣)
Keats (J.) From the Letters (in English Critical texts) (٤)
pp, 256 - 257 .
(٥) تشارلس مورجان : الكاتب وعالمه (ت. د. شكري عياد) ص ٧٨ - ٨٢ .
(٦) محمد غنيمي هلال : الرومانتيكية ٥٧ - ٦٨ ، ١٥٢ - ١٥٦ .
Bowra (C.M) op . cit, pp, 7 - 9 . (٧)

ويعد كوليردج (Coleridge) - الشاعر الرومانتيكي - أول من فلسف الخيال وحل قدراته بشكل لم يستطع أحد بعده أن يزيد على ما قاله شيئاً سوى الشرح والتفسير كما أكد ريتشاردز (١) . ومهما قيل في مسألة تأثيره في كانت Kant وشيلنج Shellin, الاولية لكل ادراك انساني ، وهو تكرار في العقل لعملية الخلق الخالدة في الانا المطلق» (٢) . الصفات المتضادة أو المتضاربة » ، الوصف الذي وضع اللامسات الاخيرة في هذا المجال .

والخيال عنده نوعان : خيال أولي (Primary Imagination) وخيال ثانوي (Secondary Imagination) أما الاولي فهو « القوة الحيوية أو الوسيلة الاولية لكل ادراك انساني ، وهو تكرار في العقل لعملية الخلق الخالدة في الانا المطلق» (٣) .

وأما الثانوي فهو « صدى للاول يعايش الارادة الواعية ، ويشبه الخيال الاولي في نوع وظيفته ويختلف عنه في الدرجة وفي طريقة العمل . انه يذيب وينشر ويفرق لكي يعيد الخلق من جديد (٤) .

فمهمة الخيال الاولي ، جعل ادراك الاشياء بالنسبة لنا ممكناً ، اذ بدونها لا يكون لدينا سوى مجموعة من المعطيات الحسية التي لا معنى لها ، بينما مهمة الخيال الثانوي الذي هو أكثر وعياً وأقل أولية خلق مركبات جديدة من المعاني (٥) .

ومن حسنات كوليردج التي أشاد بها النقاد كثيراً تفريقه بين الخيال والوهم أو (قوة الاستدعاء كما سماها عبد الحكيم حسان) .

فعلى الرغم من أنه سبق في هذا من وردزورت وغيره ، الا أنه كثف ذلك التفریق وجعله

(١) ريتشاردز : مبادئ النقد الادبي ٣١٢ .

(٢) A) Wimsatt (W.K) Literary Criticism pp, 390 - 397 .

B) Scott - James (R.A), The Making of Literature p, 222 .

(٣) كوليردج : السيرة الادبية أو النظرية الرومانتيكية في الشعر (ت . عبد الحكيم حسان) ص ٢٥١ ، وقارن بترجمة محمد يوسف نجم في مناهج النقد الادبي لديفيد بيتش ص ١٦٥ .

(٤) Richards (I.A.) Coleridge in Imagination pp, 57 , 58 .

أكثر فنية باخراجه اياه في نظرية محكمة البنيان (١) . وما الوهم عنده الا ضرب من الذاكرة تحرر من عقال الزمان والمكان لا يجول فيه الا « الثابت المحدود » . وهو يتأثر بالظاهرة التجريبية للارادة التي نعبر عنها عادة « بالاختبار » ، بل هو يشبه « الذاكرة العادية » في الحصول على مادة جاهزة وفق قانون « التداوي » أو قانون « الترابط » (٢) .

ونستنتج من هذا أن الوهم عنده قوة ذهنية تستدعي صوراً كثيرة بينها نوع من الترابط ولكن على غير نسق أو نظام . وهو بهذا يختلف عن الخيال الذي مر بنا تعريفه له قبل قليل .

فالخيال نشاط عقلي روحي يعمل على جمع اشتات من الصور المستدعاة لغاية المشابهة أو المناقرة ، لكنها تنظم بتأثير قوته وقوة الانفعال داخل نسق متحد منسجم .

وقد تعمل هاتان القوتان (الخيال والوهم) معا ، لانهما غير متضادتين بل لا بد للخيال من مرحلة الوهم ، فاذا كان الخيال هو القوة الموحدة المركبة ، فإن الوهم هو القوة الآلية القادرة على الحشد والجمع (٣) .

ان افكار كوليردج الواعية لطبيعة الشعر والخيال مرت دون أن تفهم جيداً (٤) في عصره ، ولكنها أصبحت افكاراً تقود أكثر القوانين النقدية للأجيال اللاحقة ان لم تكن قائدة لها كلها (٥) .

(١) Wimsatt (W.K), Literary Criticism pp, 385 - 388 .

(٢) كوليردج : السيرة الادبية ٢٤٠ - ٢٤١ .

(٣) Abram (M.H), The Mirror and the Lamp pp, 167-177 .

(٤) احسان عباس : فن الشعر ١٥٠ - ١٥٢ وسير القلماوي : فن الادب - المحاكاة

ص ١٢٨ .

A) Brooks (C.) Modern Poetry and the Tradition

pp, 4 - 43 .

B) Brook (C.) The Well - Wrought Urn pp, 17 , 230 - 231 .

لقد حظيت نظرية كوليرج في الخيال باهتمام كبير وواسع حقا في العصر الحديث ، فكثر شارحوها ومفسروها الا أن معظم هؤلاء الشارحين والمفسرين اتفقوا على الاتجاه العام الذي يمنح الخيال بموجبه قوة تحقيق التوازن بين « كفاءات متناقضة ولكنهم اختلفوا في طريقة بيان هذا التوازن اختلفا يرجع الى نوع المذاهب الفلسفية والسيكولوجية التي يعتنقونها » (١) .

فهذا ريتشاردز الذي يهتم بالجانب السيكولوجي يجعل قوة الخيال في تنظيم الدوافع الكثيرة المتضاربة المثارة في الفنان ، اما عن طريق الاستبعاد أو عن طريق الشمول أو عن طريق الحذف والتركيب (٢) .

وهذا جون ديوي الذي يهتم بالخبرة في الفن يفسر اللفظة (Esamplastic) التي نحتها كوليرج من أصل اللاتني ليعني بها « القوة الصاهرة » بالخبرة التخيلية . وهي حسبما يشرحها ديوي « ما يحدث حينما تجيء العناصر المتنوعة من كيفية حسية وانفعال ومعنى فتؤلف جميعا ضربا من الاتحاد الذي يكون ايذانا بمولود جديد في العالم » (٣) .

أما أصحاب المدرسة النقدية الحديثة (New Criticism) ممن يتأثرون بالفلسفة ويعنون الفن موضوعا للمعرفة (٤) فانهم يفسرون الخيال على أنه (نشاط اجتماعي انساني ينبع من الفرد بوصفه كائنا اجتماعيا ويهدف الى تحويل الواقع المباشر الى واقع فني) (٥) .

وهم ينكرون تفسير الرومانتيكيين له وينعتونه بأنه تفسير فردي قاصر يعتمد اتجاهها سيكولوجيا مشوبا ببعض الفموض الميتافيزيقي (٦) .

وقد تطرف بعض هؤلاء فقالوا باستقناء كثير من الادب الحي عن الخيال (فثمة قعااند

-
- (١) مصطفى ناصف : الصورة الادبية ٢٦ .
 - (٢) ريتشاردز : مبادئ النقد الادبي ٣٢٠ .
 - (٣) جون ديوي : الفن خبرة ٤٥٢ .
 - (٤) رينيه ويليك واوستن وارن : نظرية الادب ص ٢٠٢ .
 - (٥) زكي نجيب محمود : الادب والمجتمع كيف يتفاعلان ٢٥ - ٢٦ .
 - (٦) ألن تيت : دراسات في النقد ١٠٣ .

جيدة وعارية تماما من العصور (١) كما اعتقدوا . بل أن بعضهم ذهب الى أن هناك شعرا
تقريبيا وهو شعر جيد (٢) .

انحدرت - على كل حال - هذه المفاهيم النقدية الاوربية حول الخيال الى ثقافتنا
الادبية فاغنتها وحركت من همم الباحثين فراحوا يناقشون الخيال بالفهم الجديد له
لكنهم ظلوا يسرون في حدوده المقررة في النقد الاوربي . قال الدكتور أحمد كمال زكي:
(لقد ناقش الخيال كل من العقاد والمازني وأحمد أمين وأحمد الشايب وشوقي ضيف
وايليا حاوي وغيرهم لكن فهمهم له لم يتعد عن فهم الاوروبيين أمثال كوليرج ووردزورت
له ولم يخرج تحديدهم له عن التحديدات الاوربية ، كما ان تقسيمات هؤلاء هي تقسيمات
أولئك نفسها (٣) .

وعلى أية حال فان حد الخيال الذي يمكن استخلاصه من مجمل النظرات والمفاهيم
السابقة هو عدة : قوة ذات نشاط ذهني توحد بين القلب والعقل ، بين الوعي واللاوعي
تثار بحافز عميق ويصحبها انفعال منظم ، لتنتج صوراً وأشكالا تعبر عن تعارب متجاذبة
متنافرة لكنها منظمة منسجمة وتؤلف كلا موحداً .

فلا يمكن للخيال أن يكون ثمرة القلب وحده ، كما لا يمكن له أن يكون نتاج العقل
وحده بل هو قلب وعقل معا لان فيهما معا تكمن التجربة ، ومنهما معا تنحو المشاعر
المضطربة المبهثرة نحو انفعال مكثف قادر على أن ينتشر في الفن ويمتد ليتحول به
اللاشعور المفكك الى حياة من الشعور الواضح (٤) .

ويكون الشاعر وهو يخلق فنه في حالة من الوعي ولكنه وعي يختلف فيه عن وعي العالم

(١) رينيه ويليك وأوستن وارن / نظرية الادب / ٢٨ .

(٢) Mar Van Dorn : John Dryden, A study of his Poetry (٢)
p, 67 .

(٣) أحمد كمال زكي : النقد الادبي الحديث ، أصوله واتجاهاته ٦١ - ٦٣ .

(٤) Scott - James, The Making of Literature p, 220 .

في مصنعه أو مخبره . انه وعي لكنه غير تام ولا يمكن له أن يكون تاما لان صاحبه يتعامل مع حقائق كامنة وراء الظواهر والحسوسات ، لو كان الشاعر يعي تماما كل ما في شعرة ليجاء بحقائق منطقية واضحة يدركها هو ، ولا تحتاج منا الى تفسير أو تاويل ، لكن الثابت أن الشعراء لا يدركون تماما كنه أعمالهم ، ولا يستطيعون بالتالي الابانة عما فيها . قال شللي : عندما تتزاحم الافكار بحرارة في رأسي ، تغلي فجأة وتنفد بالصور والكلمات بأسرع مما أستطيع معه الابانة عنها(١) .

والخيال مدفوع - كما قلنا - بحافز ، والحافز اليه كما قال مورجان جمالي روحي لان مهمة الخيال المبدع هي الوصول الى تبيير روحي في القلب وفي طبيعة الانسان(٢) . ولهذا جاء وصفي له بالعمق . ويصاحب الحافز انفعال قوي يثير بدوره انفعالا قويا لدى متلقي الفن ، ومن هنا تأتي القيمة الروحية للخيال . قالت سوزان لانجز : « الفن خلق صور ترمز الى المشاعر الانسانية »(٣) ويعتقد كولنجوود أن المتلقي والفنان يمكنان التجربة الخيالية نفسها التي تتطلب شعورا لازما(٤) ولكن الانفعال الذي يصاحب الخيال هو الانفعال الناضج الذي يخصب فكرا عميقا أو ينبع هو والفكر من نقطة واحدة لان الخيال المبدع (يكون نوعا من الوصل بين الاحساس والفهم) كما يقول كولنجوود(٥) .

اذن فالخيال قرين للشعور المنتج وهو لا يكون بهذه الصفة الا في حالة تأمل المواطن الذاتية وهذا ما يسمى بالانفعال الجمالي (.

ويجب ان نحتاط كثيرا في مسألة الشعور في الفن والشعر . فالفن ، بشكل عام ، يتضمن قبرا من الشعور الا أن ذلك أمر نسبي يخضع لعوامل فردية وموضوعية معقدة .

Grose and Oxley, Shakespear p, 74 . (١)

Morgan (C.), Creative Imagination (in English Critical Essays) p, 64 . (٢)

Langer (S.), Problems of Art p, 5 , 15 . (٣)

Furlong (E.J.), Imagination p, 91 . (٤)

(٥) كولنجوود : مبادئ الفن ٢٥١ .

ولقد أصبح القول الذي يفترض تساوي الفنان والمتلقي في التجربة والمشاعر لا يجد له كثيرا من الانصار في النقد الحديث (١) .

ويبدو أن هذا صواب ، فالفن يثير في المتلقي قدرا من الشعور يساير تجربته الذاتية وليس شرطا أن تتساوى التجارب في الناس جميعا .

هذا وقد تطرف بعضهم كثيرا فجعل الانفعال غير ضروري للفن ، إذ ان الفن قادر - عنده - على أن ينال مكانته بدونه (٢) :

ويذكرنا هذا التطرف بتلك الآراء التي قالت باستغناء الفن عن الخيال . وعندى أن هذه الآراء جميعا خطأ لأنها تنتزع من الفن أقوى دعائمه : الخيال والانفعال ، ولو سلمنا بها لعدنا مرة أخرى الى مشكلة « الصنعة الشكلية » التي تعتمد على المهارة العقلية .

فالفن ، حتى يؤدي وظائفه ، لا بد ان يكون نظاما ، ولا بد أن يكون للخيال والانفعال مما الدور الأكبر في بناء هذا النظام وتنسيقه .

- ٢ -

والبحث في الخيال يؤدي الى البحث في الصورة التي ينتجها ، لكن البحث في الصورة معقد لكثرة الآراء المتضاربة حولها ، ولذلك فإننا ملزمون بالاعتماد على منهج تكاملي بحيث ننتخب من الآراء الكثيرة المتعددة آراء نعتقد صوابها وذلك لتشكيل رأينا في الصورة وفي كل ما يتصل بها من مسائل فنية . فليس المجال هنا مجال اثبات صحة رأي أو خطأ آخر وإنما تقديم مفهوم يكون أساسا لما يأتي من أبحاث تطبيقية .

إذا كان لكل فن واسطة فإن واسطة الشعر هي الصورة التي تشكل من علاقات داخلية مترتبة على نسق خاص أو أسلوب متميز . فالصورة - مولود الخيال - وسيلة الشاعر في محاولته إخراج ما بقلبه وعقله وإيصاله الى غيره ، ذلك لأن ما بداخله من

Furlong (E.J) Imagination p, 93 .

(١)

Ibid pp, 90 - 93 .

(٢)

مشاعر وافكار يتحول بالصورة الى أشكال وصفت بانها « أشكال روحية » (١) . فبالصورة تتحقق خاصية الشعر (٢) . فهي - كما قيل عنها - « جوهر العالم » (٣) ، و « قطب رحى الوجود » (٤) فما هذه الصورة ؟ ومم تركيب ؟ وكيف تعمل ؟

لصطلح الصورة مفاهيم مختلفة لدى أفرع المعرفة في عصرنا الحديث ، فمفهومه في علم النفس غير مفهومه في الفلسفة ، ومفهومه في الفلسفة غير مفهومه في النقد الادبي أو الشعر ، بل ان مفهومه في الشعر ليس واحدا دائما وانما هو في تحوير وتبديل مستمرين حتى ان كل مدرسة فنية تعطيه المفهوم الذي يتفق وفلسفتها العامة (٥) ، والمسألة التي تكاد تكون موضع اجماع في الدراسات النقدية الحديثة - على تباين آرائها الشديد - هي ان الصورة بالمفهوم الفني لها تعني :

اية هيئة تثيرها الكلمات الشعرية بالذهن شريطة أن تكون هذه الهيئة معبرة وموحية في آن .

لكن هذا المفهوم هو المفهوم العام للصورة ، أما المجال التفصيلي له فيجعل الصورة تركيبية عقلية تحدث بالتناسب أو بالمقارنة بين عنصرين هما في أحيان كثيرة ، عنصر ظاهري وآخر باطني وان جمال ذلك التناسب أو المقارنة يحدد بعنصرين آخرين هما : الحافظ والقيمة ، لان كل صورة فنية تنشأ بدافع وتؤدي الى قيمة .

وهذا امر طبيعي ما دامت الصورة ابنة للخيال . والخيال كما قلنا سابقا ، ينشأ بدافع ويؤدي الى قيمة .

Murry (M.), The Problem of Style p, 79 . (١)

Lewis (C.D), The Poetic Image p, 17 . (٢)

(٣) زكي نجيب محمود : فلسفة وفن ٣٦٩ .

Skelton (R.) The Poetic Patterns p, 90 - 91 . (٤)

(٥) انظر مختلف الدلالات في :

The Oxford English Dictionary vol 5 (Article : Image)

والدكتور محمد غنيمي هلال : النقد الادبي الحديث . والدكتور نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي والدكتور نعيم اليافي : الصورة الفنية في الادب الحديث.

وهكذا يجتمع في الصورة عناصر اربعة اساسية (عنصران متناسبان ودافع وقيمة) هي مجال الجدل والنقاش في الدراسات النقدية الحديثة .

ويكاد الاختلاف في تفسير كل عنصر منها أن يكون عاما وسوف نعلم الآن الى توضيح هذه العناصر الاربعة معتمدين على الاعم الاغلب من الآراء المقبولة لنا .

فالعالم في العنصر الظاهري مثلا أن يكون من العالم المحسوس ، فقد قيل : ان الصورة هي كل شيء تقوى على رؤيته أو سماعه أو لمسه أو تذوقه (١) . ومن هنا قيل أيضا يجب ان لا تمتد القصيدة في اتصال مفزاها على الاسلوب المجرد بل عليها بدلا من ذلك الاعتماد على الصور الحسية (٢) .

فالصور الناجحة هي التي تأتي من تحويل المعاني المجردة الى هيئات وأشكال تنتقل بالحواس (٣) . وقد دفعت الاهمية الكبرى للجانب الحسي في الصورة النقاد الى متابعة علماء النفس في تصنيف ابنية الصورة الى مجموعات حسية كالصورة البصرية (Visual Imagery) والسمعية (Auditory Imagery) والذوقية (Gustatory Imagery) والشمية (Olfactory Imagery) والحركية (Motor Imagery) (٤) والى تقسيم كل واحدة منها اعدادا أخرى حسب طبيعة الحاسة ودرجة تلقيها للصورة شدة ورخاء وانخفاضا وارتفاعا . كما ميز هؤلاء النقاد بين الأنماط فقدموا البصرية والسمعية على غيرهما ، فهما عند هورتيك الصور الوحيدة التي تشكل مادة الإبداع الفني بينما لا تؤلف الاحاسيس الاخرى كالشم والذوق تراكيب ثابتة يمكن أن ترتبط بها فكرة من الأفكار (٥) . واذا كان هورتيك يعلي من قيمة الصورة

Brown (H.) and Milstead (J.), Patterns in Poetry (1)

P, 61 . وانظر أيضا جويو : مسائل في فلسفة الفن المعاصر ٧٣ .

(٢) اليزابيت درو : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه ١٠٨ .

(٣) عبد الرحمن بدوي : الشعر الاوروبي المعاصر ٧٢ .

A) Louise (D.) The Study of Literature pp, 32 - 35 . (٤)

B) Richardson (A.) Mental Imagery p, 20, ff.

(٥) لويس هورتيك : الفن والادب ١٩ .

البصرية فيجعل اللفظة (لا تبلغ لب الأشياء الا بمالم الشكل عالم البصر والفراغ) كما يقول ، فان ت. س ايلوت يعطي من قيمة الصور السمعية ويجعل لها خيالا خاصا يسميه « الخيال السمعي » (Auditory Imagination) ويعرفه بأنه « الاحساس بالمقاطع والارتفاع احساسا يعبر مستويات التفكير والمشاعر الواعية الى أكثر الاحاسيس بدائية عن طريق منحه قوة خاصة لكل كلمة ... وهو يعمل على صهر القديم بالجديد وبالدهش وباشد ألوان الفكر تحضرا » (١) ، وهو لذلك فضل ملتون صاحب الخيلة السمعية على دانتي صاحب الخيلة البصرية في رأيه (٢) . وقد اهتم نقاد آخرون بالمفاصلة بين الشعراء على أساس اهتمام كل منهم بنمط حسي خاص (٣) ومن هؤلاء فوجل Fogle الذي فاضل بين شللي وكيتس بعد احصائه لصور كل منهما وترتيبها وتصنيفها (٤) .

فالجانب الحسي أساسي في الصور . وأما الجانب الباطني من الصور فهو - في الغلب - أفكار الشاعر ونفسيته التي هزتها تجربة عميقة فقد قيل « كل منظر فني حالة نفسية » (٥) وما الفن في الحقيقة الا التكافؤ بين العاطفة التي في داخل الفنان وبين الصور التي يخرج بها هذه العاطفة (٦) . وفي كل صورة تلتقي الذات بالطبيعة الخارجية لتولدا معا حياة جديدة . ومهمة الفن أن يجسم آراءنا ومشاعرنا بأشكال حسية توحي بها نافذا من وحدة الوجود التي عن طريقها نرى ذاتنا في الشجر والمطر والطيب والصوت على هيئة خاصة من الجمال اللطيف ، ومن هنا قال سارتر : على الفن - عموما - أن ينأى عن التجريد وينزع الى التجسيم والتشخيص (٧) . ومن هنا أيضا جاء تصنيف هرمان بونفرز جميع احتمالات التعبير المجازي الى قطبي : الذاتي والموضوعي (٨) .

أما العنصر الثالث فهو الانفعال الذي يتحرك في كل ذرة من أعضاء الانسان فيوقظها

Eliot(T.S.)The Use of Poetry and the Use of Criticism (١)
pp, 118 - 119 .

Eliot (T.S.), Selected Essays p, 204 . (٢)

Norman Friedman,Imagery from Sensation to Symbol (٣)
pp, 364 - 365.

Fogle, The Imagery of Keats and Shelley . (٤)

(٥) كروتشه : المجلد في فلسفة الفن ٤٩ .

(٦) المرجع السابق ٨ .

Sartre (J.) What is Literature pp, 5 - 19 . (٧)

(٨) وبليك ووارن : نظرية الادب ٢٦٤ .

ويطرق كل نافذة في شعوره فيفتحها ، إذ به يتيقظ الإنسان فيعمل على تأمل تجربته ونشر أجزائها ثم ضمها في وحدات متناسبة متعادلة يفتش لها عن موضوعات أو صور تحملها .
فالتجربة مرتبطة بالشعور والحواس أبدا ، وان هي الا نتيجة من نتائج التأمل الوجداني والانتباه الودي الى الصفات والاشكال الوضعية المحسوسة . نقول هذا ونحن على علم بالآراء التي لا تشترط الشعور ولا الحسية في الصورة . فبعض النقاد الحديثين يحفل بالصور الخالية من العواطف بالصور التجريدية التي ليس لها مطابق في الاشياء التي نحسها . وعلى الرغم من أننا لا نترك القيمة التي قد تحققها الصور التجريدية في الشعر فاننا نظل على ثقة بان الصور الحسية التي تعبر عن موقف انساني عام هي أكثر الصور تأثيرا فينا (١) .

وأما العنصر الرابع من عناصر الصورة فهو القيمة : ان القيمة التي تخلقها الصورة أو الصور هي تنظيم التجربة الانسانية عامة وتحقيق وحدة الوجود أو ادراك لحظة « التجانس الكوني العام » كما يقول أرشيبالد (٢) . انها بذلك تكشف عن المعنى الاعمق للحياة ، وتقود الى بعث الخير والجمال فيها بطريقة مخصصة (٣) .

لقد وصلنا الآن الى نقطة جديدة تمس جوهر العمل الذي تسلكه الصورة وهي ماهية تلك الطريقة المخصصة التي تبعث بها الصورة قيم الخير والجمال في الحياة .

انها الإيحاء أو الالامباشرة (٤) كما يؤكد صاحبنا نظرية الادب ، وأكثر الذين بحثوا في طبيعة الصور ووظائفها . فهذا هو الاسلوب الوحيد لادراك جمال الدنيا (٥) ، لذا انفقت المدارس - ونادرا ما تنفق - على ايشار هذا الاسلوب الإيحائي (٦) ، ولذلك لانها ادركت

Murry (M.), Countries of the Mind vol, 2 , p, 2 . (1)

وانظر اليزابيث درو : الشعر كيف نفهمه وتذوقه ص ١١٩ - ١٢٠ .

(٢) مكليش أرشيبالد : الشعر والتجربة ص ٨١ - ٨٢ .

(٣) مورجان : الكاتب وعالمه ص ٥٢ .

(٤) ويليك واران : نظرية الادب ٢٣٩ وما بعدها .

(٥) رانسوم : الشعر كلفة بدائية (عن كتاب الاديب وصناعته) ص ١٠٥ .

(٦) هورتيك : الفن والادب ص ٦ ، ٢٤٥ .

انه اقدر على استنفار كوامن النفس واحداث التوتر الانساني والقلق الروحي القادرين على حفز الخيال(١) . فالشعر باصطناعه هذا الاسلوب يختلف عن الفلسفة والعلم والمنطق(٢) ، بل عن النثر أيضا(٣) . وذلك لان الكلمة في نطاق المفاهيم عموما أشبه شيء بالاشارة الحرفية التي ترمز الى الثروة الفكرية كما ترمز الارقام الدارجة الى الثراء ، لكن الكلمة في الشعر تسعى الى اثارة صورة مجسمة تشبه ضوءا صغيرا واهنا يثير أحيانا جوانب في ظلام الالاشعور فيمهد لنا السبيل الى الاحلام ، ان لم يكشف لنا عن حقائق راهنة(٤) . ثم ان الفن عموما ليس اللفة انفعالية لا تتوسل بالكلمة المباشرة وانما بوحدة تركيبية هي الصورة(٥) .

وإذا ما وصل الشعر الى تحقيق هذا فانه يمثل خصائص الاداب الراقية التي ازدهرت في اعقاب أجيال من الادب البدائي ، ذلك الادب الذي كان يستخدم الصورة بشكل واسع لان لغته - بوصفها لفة بدائية - تشبه لفة الاطفال ، فهم ينظرون الى الاشياء نظرة فراسية(٦) ، لذا تاتي أفكارهم صورا متخيلة لان ذكرياتهم وأوهامهم وآمالهم في المستقبل تأتيهم على شكل مرئيات غالبا(٧) . لكن صورهم في هذه الحالة ساذجة بسيطة لا تتعدى الاشارة الى المشاعر والدلالة على الاشياء ولهذا قيل عن هوميروس « انه لم يستعمل وسائل الايحاء البصري التي سوف يلجأ اليها الشعر فيما بعد ، فلم يطلب الى الكلمات سوى الاشارة الى الاشياء والافعال »(٨) ولما تطورت اللغة وأصبحت نزاعة الى التجريد في عصر

(١) مورجان : الكاتب وعاله ص ٢٧ .

(٢) كروتشه : المجلد في فلسفة الفن ص ٩٤ ، ٩٥ ونظرية الادب ص ٢٣٩ .

(٣) James (W.) The Principle of Psychology vol . 2, p,318 .

(٤) هورتيك : الفن والادب ص ٦ - ٧ ورينشاردز : الشعر والعلم ص ١٥ - ٧١ .

(٥) ويليك ووارن : نظرية الادب ص ٣١٨ .

وانظر أيضا : Whalley (G.) Poetic Proocess p, 164.

(٦) مصطفى سويف : الاسس النفسية للابداع الفني ، في الشعر خاصة ، ص ٢٧٨

وما بعدها .

(٧) رانسوم : الشعر كلفة بدائية (في كتاب الاديب وصناعته) ص ٩٩ - ١٠٠ .

(٨) هورتيك : الفن والادب ص ٧ .

العلم غدا الإنسان يحن بشدة الى لفته البدائية ، لذا أحيا له الشعراء عنصر التصوير ليتنسّم من خلاله الروح (١) .

وكان أفضل وسيلة لذلك ، العمل على (إيجاد علاقات نفسية عميقة يتساوى فيها الناس جميعا) (٢) أو ربط الصور بالذاكرة الانسانية . فالذاكرة - كما يقول لويس - ملأى بأعداد هائلة من الصور (٣) ، وهذه الصور تسترجع في حالة الخلق على شكل حسي يتناسب وتجربة خالقها (٤) . وهو استرجاع خصب ثري لان الشكل الذي رأيته أو أحسست به قديما على هيئة شيء من الاشياء أصبح الآن ، وهو صورة ، ملكا لوهي أطوره وأنميته وأغبر من كيانه تبعا للارتباطات التي يحددها وجداني (٥) .

ومن هنا امتازت الصورة عن الادراك المباشر للاشياء . فالادراك المباشر يتلمس الموجودات بحواسه الواعية ويدرك العلاقات بينها بالعقل . ولكن الصور لا تتباعد عن الادراك المثار في الذهن والشعور . ويبدو أنه لا بد لنا هنا من أن نعود الى كروتشه وفلسفته في المعرفة التي أقامها على دعائمين :

الاولى : ادراك بالعقل ينتج فلسفة ومنطقا .

والثانية : ادراك بالحدس المشحون بالماطفة وينتج شعرا وصورا (١) .

Partridge (O.) The world of words p, 89 .

(١)

(٢) تواماس دي كني : ادب المعرفة وادب القوة (في كتاب أسس النقد الادبي

لمارك شورر) ج ٢ / ٥٠ .

Lewis (C.D.), The Poetic Image pp, 141 .

(٣)

A) Louise (D.), The Study of Literature p, 22 .

(٤)

B) Downey (J.E.), Creative Imagination p, 21 .

C) Encyclopaedia, Britannica, vol . 12 p, 103 , ff .

(٥) مبادئ النقد الادبي ١٨٥ - ١٨٦ .

(٦) كروتشه : المجمال في فلسفة الفن ٨ - ١٤ ، ٨٦ وما بعدها .

وقد توزعت اللغة هذين الإدراكين فقامت بوظيفتين - على نحو ما اعتقد أصحاب النقد الحديث : وظيفة معرفية تحققها العلوم ويأتي بها المنطق ووظيفة انفعالية يحملها الشعر (١) .

وعلى أية حال : فالذاكرة - بالرغم من أبوابها مشرعة لكل محسوس - لا تحتفظ بكل ما يفد عليها من الأشياء وإنما تحتفظ فقط بما يستجيب لشحنها العاطفية (٢) .

ولا تثار الصور داخل الذاكرة بكثافة ونماء إلا في موقف تجريبي يستدعيها . ويجب أن نكون على حذر من تفسير هذا الاستدعاء فلا نفره على أساس الفهم القاصر لقانون التداعي الذي قال به أرسطو حين جمل التداعي أما عن طريق التشابه أو التضاد أو الاقتران الزماني والمكاني (٣) . فالخطر من التمسك الحرفي بهذا القانون هو الوقوع فيما وقع فيه من سر علاقاته الثلاث على أنها علاقات عقلية منطقية فأخضع التفكير الأدبي لقواعد آلية غريبة عن جوهه ، مفروضة عليه من خارج نطاقه (٤) . ويجب أن لا تسرع فئطن بالقانون أو نسقظه من حسابنا كما فعل بعض الدارسين (٥) وإنما نبه على ضرورة فهمه فهما عميقا ، فالخطر - كما قلنا - أن نفتش عن علاقات خارجية تربط بين الصور أو بين أجزائها فتبتعد بذلك عن طبيعة الشعر إلى الصنعة الشكلية .

إن العلاقات التي يدور فيها الشعر وكل الفنون علاقات وجدانية داخلية ، فالحدس أو الخيال الشعري عندما يتجول بين الموجودات وهو يحمل طاقة عاطفية يكون كالمغناطيس يجذب إلى قطبيه ماله صلة وجدانية به . وهذا لا يعني أن الخيال لا يبرز وهو يشكل الصور لا الأشكال التي تعاطفت إيجابيا معه ، بل إن عمله على إبراز الأشكال السلبية التي ينفر منها لا يقل بحال عن عمله الآخر .

(١) Runes (D.), Twentieth Century Philosophy p, 379 .

(٢) A) Spurgeon (C.), Shakespeare's Imagery and what it Tells us . p, 12 .

B) Whalley (G.), Poetic Process; p, 8 .

(٣) زكي نجيب محمود : فلسفة وفن ص ٩٩ .

(٤) أنظر يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام ٢١٨ - ٢١٩ .

(٥) مصطفى ناصف : الصورة الأدبية ٣٦ .

ان الخيال لا يعتمد أن يفعل شيئاً ما وإنما تفرض الأشكال نفسها عليه فرضاً ، وليس من مهمته سوى التنظيم والتوحيد . ان هذه الأشكال تفرض نفسها على الخيال بحكم العواطف العاطفية المتماثلة أو المتنافرة فيستجيب لها طائماً ويهتمك عندئذ لإيجاد الالتئام والمعادلة والتنسيق والتوحيد بين المتماثلات والمتنافرات وإخراجها في صورة أو صور منسجمة بشكل لا يحدث خارج الشعر أو الفن عموماً .

ان إيجاد علاقة بين الأشياء التي لا علاقة بينها هو بالضبط ما يعطي الشعر معنى وقيمة . وان جوهر الفن عموماً - كما يقول مكليش أرشيبالد - هو إيجاد تلك العلاقة ذلك لأن (القبضة التي ينالها الإنسان من رؤيته للتمائل - كما يتراءى لوردزورت بحق - هي نشاط عقولنا وغداؤها الرئيسي) (١) .

ويتدخل هذا في تفصيلي مصطلح « صورة » على أي مصطلح بلاغي آخر لأن العلاقات التي توحى بها المصطلحات البلاغية الأخرى إما أن تكون علاقات مشابهة فقط وإما علاقات منطوية تقليدية .

ان مدلتون موري Middleton Murry دفاعه عن مصطلح « الصورة » الذي يفصله على أن التشبيه والمجاز عموماً يرتبطان بالتصنيف الشكلي للبلاغة ، ولذلك فهو ينصح باستعمال « الصورة » كي تشملهما معاً ، ولكنه يشترط مع ارتضائنا برأيه أن نبعد من أذهاننا ما توحى به الكلمة على أنها صورة بصرية فقط أو بشكل غالب (٢) .

وهو سيء الظن بمصطلح استمارة ويرى أنها ظلت تستعمل منذ أن عرفها أرسطو بأنها (نقل اسم شيء إلى شيء آخر) (٣) على أنها ضرورية لتزيين اللفظ فقط وأنها من جانبنا لم

(١) مكليش : الشعر والتجربة / ٨١ .

(٢) Murry (M.), Countries of the mind (Metaphor)

(٣) نقلنا هذا التعريف عن : كتاب أرسطو طاليس في الشعر ، ترجمة د. شكري

نحاول أن ننتهك هذا العرف الأدبي (١) لكن ريتشاردز لا يوافقنا على هذا ، ويرى أن مصطلح « استعارة » يفضل - إذا وسع ليشمل جميع ألوان التعبير الإيحائي - مصطلح « صورة » . وهو يزعم بأن هذا الأخير مضلل لارتباطه بدلالات لقوية ونفسية تخلق جوا مضطربا في النقد وتبعده عن طبيعته الفنية (٢) . وهو ينبه أيضا على ضرورة التمييز بين الاستعارة اللغوية التي هي « مبدأ الوجود الشامل للغة » (٣) والاستعارة الشعرية النوعية بوصفها (الوسيلة العظمى التي يجمع الذهن بواسطتها في الشعر أشياء مختلفات لم توجد بينها علاقة من قبل) (٤) . ونحن نرى أن عدم اهتمامه كثيرا بالجانب الحسي في الصورة كما عبر عن ذلك في كتابه (مبادئ النقد الأدبي) واهتمامه بالمقابل بالفكرة المصورة كان وراء تفضيله للاستعارة على مصطلح « الصورة » . قال في عدم اهتمامه بالجانب الحسي في الصورة « لقد بالغ النقاد في أهمية الصفات الحسية للصور فالذي يضيف على الصورة فاعليتها ، ليس هو حيويتها ووضوحها بقدر ماتمميز به هذه الصورة من صفات باعتبارها حدثا عقليا » (٥) .

والاستعارة بارتباطاتها العقلية العميقة تعطي نظريته هذه مجالا أرحب من مصطلح « الصورة » الذي يرتبط بالحواس كثيرا . فليس المطلوب عنده أن تستدعي إلى أذهاننا صور الأشياء التي يتخيلها الشاعر وإنما حسينا أن نمارس طائفة من الأفكار والمشاعر المصاحبة (٦) .

وعلى أية حال ، فلئن كان بالإمكان مد الاستعارة في النقد الأوروبي حتى تشمل كل أشكال المجاز فإن ذلك لا يتأتى في نقدنا العربي . والسبب أنهم منذ البداية يوسعون الاستعارة أكثر مما نفع ، فلا يخرج من نطاقها إلا التشبيه بأداة والمجاز العقلي ، أما التشبيه البليغ عندنا فهو استعارة عندهم . كما أن التشبيه والاستعارة والمجاز عندنا ارتبطت بأشكال بلاغية جامدة قتلت روح الشعر ولذا فنحن اليوم بحاجة إلى مصطلح

Murry (M.), The Problem of Style pp, 75 - 76 . (١)

Richards (I. A.), The philosophy of Rhetoric pp, 90-94. (٢)

ويليك ووارن : نظرية الأدب من ٢٥٢ وأنظر أيضا [٣]

Wimsatt (W.K.), Literary Criticism p, 644 .

(٤) ريتشاردز : مبادئ النقد الأدبي / ٢١٠ .

(٥) المرجع السابق : ١٧٧ .

Richards (I.A.), Practical Criticism p, 393 . (٦)

آخر يمحو آثارها السيئة من نفوسنا . ولم يكتب ناقد عربي حديث بمصطلح الصورة بديلا منها لانه - في رأيه - يرتبط بشكل أو بآخر بدلالات بلاغية قديمة وإنما اقترح بدلا منه مصطلح « لوحة » (١) . ولكن هذا يخلط في أذهاننا الشعر بالرسم ، وسنضطر فيما لو أخذنا به الى مواجهة مصاعب في تسمية الاجزاء له لان هناك تسميات خاصة بلوحات الرسم ومن الطبيعي الا تكون هي نفسها اللوحات الشعرية أيضا .

ويظل - في رأينا - مصطلح « صورة » على ما به من مزالق ، افضل مصطلح متاح نستطيع ان نستعاض به عن الاشكال المجازية في بلاغتنا العربية ، علما بأنه لا يقتصر عليها فقط وإنما يستوعب غيرها كالوصف المباشر للمناظر والاشياء والصور التجريدية أيضا .

وعلىنا ان ندرك اننا لا نستبدل مصطلحا بآخر وإنما نستبدل مفهوما بمفهوم وتصورا بتصور ، فالصورة لا تلغي التشبيه ولا تحو الاستعارة وإنما تقدم لنا فهما أعمق من الفهم الجزئي الذي ارتبط بكل منهما في السابق .

انه لا بد من بقاء التشبيه والاستعارة وأشكال المجاز الأخرى في أذهاننا ولكن على أساس انها وسائل مختلفة لوسيلة كبرى تضمهن جميعا . . لا بد لهذه الوسائل من أن تبقى لنسترشد بها في تمييز صورة من صوره ، فالصورة التي تأتي عن طريق الاستعارة تؤدي غالبا قيمة فنية أعمق من تلك التي تأتي عن طريق التشبيه . وتعلل « الزيايث درو » للسبب الذي يمنح الاستعارة ذلك العمق في معرض تعليقها على تشبيهات لشكسبير و د. هـ. لورنس فتقول : « هذا ما يمكن أن نسميه الأخيلة التصويرية ، فهي تكشف لنا عن تشبيهات خارجية تنعش حواسنا على الدوام وتثير البهجة في نفوسنا ، وهي لا تتعدى الحواس ولكن الاستعارة تكون أكثر عمقا في الشعر حين تلتئم الفكرة أو العاطفة مع الصور الحسية ، وبالطبع ليس هناك ضرورة تحتم أن تكون الصورة دائما حسية » (٢) .

(١) هو الدكتور زكي نجيب محمود في كتابه : فلسفة وفن ص ٢٠٠ - ٢٠١ .

(٢) « الزيايث درو » الشعر كيف نفهمه وتذوقه ص ٦١ وما بعدها .

وهي تلتقي في عبارتها الأخيرة مع ريتشاردز الذي كان - كما قلنا - يفضل الاستعارة
لأنه يهتم بالفكرة المصورة .

فالصورة الاستعارية كما يفهمها كثير من المعاصرين ليست سوى مظهر راق من مظاهر
القالية الخلاقة بين اللغة والفكر (١) .

ويأتي عمق الاستعارة وسطحية التشبيه من أن الحدود بين طرفي التشبيه تبقى منفصلة
ويعمل كل طرف منها بذاتية وتفرد ، بينما تلقي الاستعارة الحدود وتدمج الأشياء حتى
المتنافرة منها في وحدة . أنها تحوي عند ستانفورد صورتين يعلمان معا على خلق ناتج ثالث
يتحد معهما ويحتفظ في الوقت ذاته بتفرد خاص يتميز عنهما (٢) .

وأفضل طريقة لفهم طرفي الاستعارة عند ريتشاردز أن نتوهم بأننا أمام رجلين يندمجان
مما ليكونا رجلا ثالثا ليس هو أحدهما (٣) . ويهتم النقاد بشكل عام باتحاد طرفي الاستعارة
مع تفردهما الذاتي (٤) ثم باختلاف الاستعارة في ذلك عن التشبيه الذي يكون فيه الحدان
متشابهين غالبا . وهم يؤكدون على قدرة الاستعارة في جميع التضادات أكثر من التشبيه (٥) .
كما أنهم يعدون الاستعارة محورا يجمع بين قرينين يمكن أن يكونا مختلفين تماما ولعلاقة
بينهما خارج السياق اطلاقا . ويرون أن الاختلاف ضروري في الشمر عموما ، فيه يمنع
سقوط الأفكار في أوضاع أسلوبية حرفية (٦) ، بل هو الذي يميز الاستعارة الحية من
الاستعارة الميتة (٧) . ومن هنا جاء اقتراح مكليش أرشيبالد ابدال الاستعارة بعبارة
(« الصور المتزاوجة ») لأن الصور المتزاوجة تمثل في رأيه علاقة الأشياء التي لا علاقة بينها بالفعل

Shibles , Analysis of Metaphor pp, 28 - 33 . (١)

Stanford (W.B.) Greek Metaphor : Studies In theory
and Practice . p, 101 . (٢)

Richards (I.A.), The Philosophy of Rhetoric p, 98 . (٣)

Frye (N.), Anatomy of Criticism pp, 123 - 124 . (٤)

Empson(W.),The Structure of Complex Words p, 332 . (٥)

Wimsatt (W.K.), Literary Criticism p, 644 . (٦)

(٧) مصطفى ناصف : الصورة الأدبية ص ١٤٢ - ١٤٣ .

والحقيقة . وهي أفضل من مصطلح الاستعارة كما يقول ، لأن الاستعارة - في رأيه - توجد خارج الشعر فهي حيوان مالوف يرد في كل استعمال للكلمات بما في ذلك الحديث العادي . والاستعارات الوحيدة التي يمتد بها وتقابل عنده الصور المتزاوجة هي الاستعارات الحية المركبة من أشياء غير متماثلة ، ففيها يقترن زوجان غير متجانسين ، وانعدام التجانس بينهما أشد لفتنا للنظر هنا ، تماما كرجل صغير الجسم متزوج من امرأة ضخمة (١) .

اذن فالتشبيه والاستعارة وسيلتان صورتان يقدمان لنا - غالبا - نمطين من الصور يختلف كل منهما عن الآخر في القيم الفنية التي يتدعها . وعلينا - حسب التفسير المعاصر - أن نستبدل بالفهم التقليدي لهما فهما جديدا وأن نقيم تمييزا بينهما على أساس ادراكنا للارتباط الخاص بين الفنون بعضها ببعض من جهة والارتباط العام الذي يقرب الفنون من ألوان المعرفة من جهة أخرى ، وهذا ادراك يعلي بلا شك من قدر الاستعارة لأن فيها إلى جانب لذة الحواس التي يعطيها التشبيه لذة الفكر العميق الذي يتحصل بالانتباه والتركيز الودين للأشياء .

بقي في بلافتنا العربية وسيلتان صورتان أخريان هما المجاز المرسل والكناية وهما في رأي أقل قدرة من التشبيه والاستعارة في تقديم الصور الحية المتفاعلة ، ذلك لأن العلاقات التي تتحكم بالمجاز - كما صورت قديما - علاقات عقلية أحيانا وميتافيزيقية أحيانا أخرى (٢) أو بمعنى أوضح علاقات خارجية مقررة لاتأخذ حياتها من السياق غالبا ، وقد وصلت إلينا الآن إلى معرفة أن العلاقات المبدعة في الأدب هي العلاقات الداخلية المتولدة من تفاعل العناصر داخل الصورة المفردة أو الصور المتزاوجة التي تنتج الشكل الأدبي الكلي للقصيدة .

أما الكناية فإن موضعها - كما يبدو - في درجة دنيا من الإيحاء ، فهي قريبة من الإشارة

(١) مكليش : الشعر والتجربة ص ٩٦ - ٩٨ .

(٢) انظر في هذه العلاقات القزويني : الايضاح في علوم البلاغة . ط . بيروت ، ص ٩٣

(Sign) في النقد الأوربي (١) .

ولا يتسع المجال هنا لاختيار ما يصلح من الكناية والمجاز المرسل أن يشكل صورا بالمعنى السابق للصورة الفنية ، لكن المبدأ العام الذي علينا التمسك به في ذلك هو اهمالنا للصور اللفوية الحرفية والصور الميتة التي تغطي جانبا واحدا خاملا مالوفا عاما لا يتحرك ولا يحرك ، والتعلق فقط بالشكل الذي يخلق فينا نحن المتلقين توترا يحفز أخیلتنا على الانطلاق والامتداد في جو بهيج . وكلما تباعدت الأشياء التي تكون الصورة أو تنافرت زاد لدينا التحفز . فالكتاب الجيدون - كما يقول كومبرس - هم الذين يجلبون ، في القالب ، الصورة المدهشة من خارج المادة الشعرية المألوفة (٢) . وفي هذا تضاد تام مع مطلب « الاعتدال » في التصور القديم للشعر .

ويتصل بالصورة - حسب الدراسات المعاصرة والتصوير الجديد للشعر - شكلان صوريان هما : الرمز والاسطورة أما الرمز فقد أعلي من شأنه في الدراسات الحديثة حتى لقد عد سر الفنون المؤثر وأن الانسان يتميز به عن الحيوان (٣) .

ووسعه نورثرب فراي (Northrop Frye) حتى جعله اسما على كل اشكال التعبير الموحية بما في ذلك الصورة الفنية نفسها ، وقال معلا لذلك : « والسبب الذي جعلني أميل للتفكير في الأدب الرمزي وحده في استعارة مصطلحات المعنى هو أننا عادة لانملك كلمة صالحة للتعبير عن هذا الجسم المتحرك (Moving Body) للصورة الفنية داخل العمل الأدبي (٤) .

(١) هذه الملاحظة للدكتور نصرت عبد الرحمن في كتابه (الصورة الفنية في الشعر الجاهلي) ص ١٣ .

(٢) Coomers (H.) Literature and Criticism p, 50 .

(٣) Moris (W.M) , Foundation of theory of signs p, 1 .

وانظر أيضا عبد العزيز حموده : علم الجمال والنقد الحديث / ٥٥ ، واحسان عباس : فن الشعر / ٢١٧ وبيرون (زيف الرواتعية) في كتاب (الاديب وصناعته) ص ١٦٠ - ١٦١ .
(٤) Frye (N.) , Anatomy of Criticism p, 83 .

وهذه شكوى مباشرة من اضطراب الآراء الحديثة حول ماهية المصطلحات النقدية عامة والمجازية منها خاصة فحتى نتخلص من هذا التخبط - كما يقول - علينا أن نفرق بين الخلق الفني (Concrete) الذي يصل الرمزية فيه عن طريق صور الأشياء المتفاعلة مع الأفكار والآراء . وبين التجريد (Abstract) الذي يبدأ بالفكرة أولا ثم يبحث بعد ذلك عن صور مبتدعة يقدفها فيها (١) . والنوع الأول هو المفضل لديه لأنه يرتبط بالحواس ولا يقطع الصلة بالصورة . ويدعم هذا الاتجاه كثير من النقاد الذين كانوا قبله أو بعده .

فهذا كوليرج مثلا يجعل الرمز « يستمد جزءا من وجوده من الواقع ، ثم يجعله قابلا للفهم » ومما يميز الرمز عنده « شفافية الخاص في الخاص أو العام في الخاص أو الكوني الشامل في العام ، وفوق كل شيء : أنه شفافية ماهو خالد خلال الإنبي وعبره » (٢) .

فالملاحظ أن تفسيري كوليرج السابقين للرمز - كما يقول مكليش مؤيدا - يفترضان وجود شيئين بينهما علاقة والمؤكد أن هذه العلاقة هي الرمز نفسه (٣) . وهو بهذا يلتقي مع (جورج والي) الذي نمت الرمز بأنه دائما « مركز العلاقة وبؤرتها » (٤) ، فما لم يشعر المرء بأن للرمز مثل هذه الصفة وبن أن طرفيه المشتركين في هذه العلاقة البؤرية حيان في الصورة فإنه لن يهتز أبدا لأنه يقينا لن يكون هناك رمز على الإطلاق (٥) . فالرمز مدين ، في الحقيقة، للتماطف الذي يلزم الشاعر ويجعله يعيش في مختلف أشكال العالم الخارجي (٦) . وهناك دلالات كثيرة للرمز يكاد ينتظمها جميعا مفهومان :

الأول : شيء يدل على شيء آخر .

(١) وكأني به يعيد هنا رأي كروتشه اللذي فرق فيه بين الرمزالتجريدي (Allegory) والرمز الحدسي (Symbol) ، بل أنه ليستمر مصطلحاته ذاتها أحيانا . انظر (المجلد في فلسفة الفن) لكروتشه ص ٤٣ - ٤٤ .

(٢) مكليش : الشعر والتجربة / ٩٣ وويليك ووارن ، نظرية الادب / ٢٤٢ .

(٣) مكليش : الشعر والتجربة / ٩٣ .

Whally (G.), Poetic Process p, 172 .

(٤)

(٥) مكليش : المرجع السابق / ٩٤ ووالي : المرجع السابق والصفحة ذاتها .

Urban (W.M), Language and Reality p, 408 .

(٦)

والثاني : شيء يمثل شيئا آخر (١) .

وتبعا لهذا فاننا نميز العلامة من الرمز . فالعلامة تشير الى الشيء اشارة خارجية اتفافية كالضوء الاحمر في اشارات المرور بينما يمثل الرمز الشيء بعد عملية تفاعل داخلية بين طرفين احدهما ظاهر والاخر مستتر تقرنهما ارتباطات نفسية واجتماعية او مثالية روحية كالهلال عند المسلمين وكالطلل عند الجاهليين وكالتريق الجديد في قصيدة ايليوث الشهيرة « الارض اليباب » الذي رمز به الى العصرية (٢) .

وبهنا هنا التفريق بين الرمز والصورة من خلال الآراء الكثيرة المتضاربة في هذا الموضوع . لا يتسع المجال لاستعراض اقوال الفرقاء حول التفريق بينهما او حول قدرة كل منهما على تحقيق وظيفة الفن ولذا لا بد لنا من ان نختار منها ما نعدده مقبولا . اننا نجد انفسنا منساقين وراء صاحبي « نظرية الادب » حين يفرقان بينهما على اساس نفسي . فنحن - كما يقولان - « مبدئيا نهتم بمعاودة الرمز والتخاطب » لذا « فالصورة يمكن استشارتها مرة على سبيل المجاز لكنها اذا عاودت الظهور بالحاح فانها تفقد رمزا » (٣) .

وقد يظن ان مثل هذا التكرار يؤدي الى ان تصبح الصورة المكررة ذات دلالة وحيدة رتيبة باردة . وهو ظن جدا بلويس الى ان يفضل الصورة عليه على اساس ان الصورة ذات دلالات لاتنتهي عند حد (٤) .

ورأي لويس هذا مفضل الى درجة كبيرة ، فالرمز حي في سياقه ياخذ منه ويمطيه ،

(١) ويليك ووارن : نظرية الادب / ٢٤٣ .

(٢) رانسوم : الشعر كلفة بدائية (في كتاب الاديب وصناعته) ص ٩٦ . وانظر في

التمييز بين العلامة والرمز الكتب التالية :

A) Tindall, The Literary Symbol p, 56, ff .

B) Richards and Ogden , The Meaning of Meaning , pp,
9 - 10, 149 - 150 .

C) Frye (N.) Anatomy of Criticism pp, 71 - 128 .

(٣) ويليك ووارن : نظرية الادب ٢٤٤ .

Lewis (C.D), The Poetic Image pp, 40 - 41 .

(٤)

وبالتالي يصبح ذا دلالات خاصة متميزة من دلالاته في سياق آخر ، فقد يستعمل شاعر رمزا واحدا بدلالات مختلفة في مجموع أعماله الفنية ، وذلك تبعا لحالته النفسية أو الفكرية، ولتماطفه الذاتي مع الأشياء وانعكاس دلالاتها في نفسه وقت النظم لكل قصيدة . وهذا ما ذهب اليه (تندال) حينما قال بالدلالات المختلفة والمتنوعة للرمز (١) .

ويحسن بنا أن ننظر الى الرمز من خلال الدوائر والخيوط ، فقد يأخذ مظهر حسي دائرة رمزية كبرى بحيث يفدو معادلا لعنى نفسي عام ثم يتفرع من هذا المعنى العام معان دقيقة تشكل خيوطا رمزية ترتبط به أو تدخل فيه . ووظيفة السياق أن يبرز هذه الخيوط المتميزة من خلال الدائرة الكبرى الجامعة . فالنور - مثلا - قد يأتي رمزا عاما للإسلام، ولكن الإسلام مجموعة كبرى من الملاحظات الداخلية . والشاعر في قصائده المختلفة يهتم بأنواع خاصة من هذه المجموعة الكبرى . ويفدو النور ، والحالة هذه ، مرتبطا في كل قصيدة بالانواع التي اهتمت بها وأبرزتها . ومن هنا يصبح النور دائرة رمزية تتفرع منه خيوط أخرى لا تحد .

وعلى كل فالسياق هو الذي يحدد دلالة الرمز وقيمتها الفنية ، وهو يمطيه ، غالبا ، تكتيفا أكبر من أي مصطلح مجازي آخر لانه ينطلق في آفاق أرحب .

والاستعارة أقرب من التشبيه اليه بل انها لا تبلغ عمقها الكافي - كما يقول تندال - الا اذا كانت رمزا (٢) . وقد قيل ان « الرمز استعارة ينوب فيها الطرف (ب) عن الطرف (أ) حينما يكون (أ) هو المشبه و (ب) المشبه به » (٣) . والتدرج الطبيعي للأشكال الثلاثة هو أن التشبيه عند الشاعر المبدع في أول حياته يرتقي الى استعارات ورموز في آخرها ، وذلك بعد أن ينضج أسلوبه . هكذا كان يفعل شكسبير (٤) ، وهكذا كان يفعل

Tindall (W.J), The literary Symbol p, 21 . (١)

Tindall (W.J) , The Literary Symbol p, 37 . (٢)

Beaty and Matchett, Poetry From Statement to Meaning p, 237 . (٣)

Clemen (W.H.), The Development of Shakespear's Imagery pp, 219 - 221 . (٤)

هنري جيمس (١) ، ويغفل الي ان هذا التدرج مبني على اساس من الاهتمام بكل من الحواس والفكر الداخلي وال عاطفة الروحية التي يفترض انها موجودة خلف كل عمل أدبي (٢) ، فكلما اعتمدنا على حواسنا أكثر كانت فرصة عمل الفكر الداخلي أقل وبالعكس، ففي التشبيه يعلي الشاعر من عنصر الاحساس على عنصر الفكر الداخلي ، أما في الاستمارة فانه يشغلها على مستوى متكافئ غالبا ، لكنه في الرمز يعطي الفكر فرصة أكبر للعمل ، لان الطرف الحسي في الرمز - بالرغم من أهميته - يتنحى عن الذهن قليلا بعد أن نتعرف على مدلوله . خذ الصليب مثلا ، انه في مرحلة « التعرف » يبقى في أذهاننا مائلا أمام عين الخيال يقرع باب الذاكرة ، وما أن ننتهي الى مرحلة التوصيل فنذكر انه رمز لمعانة البشرية او المسيح كما يعتقد المسيحيون حتى يتنحى الصليب ، ويبدأ الفكر الداخلي في شطحات بعيدة تقديه الذاكرة ويمده الواقع بما يحتاج . ان الفكر يصل الآن في جو بعيد عن النص ، ولكن الصليب وهو المنصر الحسي في الرمز ، يبقى الرابط الذي يشده اليه ويعيده الى محوره يستمد منه النفحات كلما ابتعد كثيرا أو كاد . يقول ايربان : اذا كان من شان كل عمل فني ، ان لم يبدأ بالتجريد ان يسير اليه . فان الرمز الفني يعبر عن علاقات ذات طابع تجريدي فكري عام (٣) .

ولكن الرمز - بالرغم من طابعه الفكري العام - لا يلغي الحس ، كما قد رأينا ، ولكنه بعد عملية التوصيل يقلل من فاعليته . ومن هنا يأتي الغموض الذي غالبا ما يرتبط بالرمز في الدراسات النقدية الحديثة . فالذين يريدون ان يدركوا الرمز عن طريق حواسهم فقط سيصلون حتما في متاهات بعيدة غريبة . قال أحد نقادنا المعاصرين : (ان الشاعر قد يكون غامضا أحيانا ، ولكن الغموض في الأغلب يكون في أنفسنا وفي الحواجز التي تقوم فيها دون تحقيق الوضوح) (٤) .

ولقد ابتلى شعرنا العربي منذ القديم بمثل هذه النظرة القاصرة ، فغابت فيه قيم

(١) ويليك ووارن : نظرية الأدب ٢٤٤ .

(٢) تقول اليزابيث درو : ان عالم الحواس وعالم الفكر الداخلي وال عاطفة لاينفصلان لدى الشاعر .

Urban (W.M.), Language and Reality , p, 408 .

(٣)

(٤) احسان عباس : فن الشعر ٢٥٩ ، وانظر في مسألة الغموض في الشعر واسبابه

كتاب الدكتور شكري عياد ، الادب في عام متغير ٧٩ - ٨٢ .

فنية دون أن تترك ، وهذا ما ابتلى به الشعر الاوروبي لفترة طويلة أيضا ، فقد شكوا كوليردج من أن قدرا كبيرا من الشعر الجيد قد ظل يفهم فهما عاما غير كامل (١) .

ونصل هنا الى الشكل الصوري الآخر وأعني به الاسطورة .

لقد توسع المعاصرون في تفسير الاسطورة فاطلقوها على أجواء حياتية واقعية كاسطورة التقدم وغير ذلك ، ولكنهم مع هذا لا يتفقون على تعريف محدد لها (٢) . وقد نتكلف تفسير الاسطورة من جانبنا فنقول : انها لون من ألوان الرمز ، ولكنه الرمز الذي يرتبط بمبدأ يونج في « اللاوعي الجمعي » ويعيش في أجواء غيبية .

فالاسطورة فيما يرى أصحاب نظرية الاسطورة الحديثون مثلا ، هي مصدر المجاز الشعري على نطاق واسع . واذا صدق هذا التفسير فان الاسطورة وسيلة من وسائل الخيال ، توحي بصور واسعة ذات هوية وجدانية خاصة (٣) .

كان بحثنا حتى الآن في الصورة المفردة وأشكالها البلاغية المختلفة ، ولكن الصورة لا تعيش مفردة ، فهي ميتة في حالة انزالتها وتفردتها ، أما الذي يمنحها روح الحياة ونبضها فهو العمل الفني بمجموعة (٤) أو اقترانها مع أخواتها الاخرى داخل سياق تحيا فيه وتشارك في بنائه .

وليس العمل الفني أساسا ، كما يقول سانتيانا الا صورا موقعة مصحوبة بانفعال

(١) اليزابيث درو : الشعر كيف نغمه وتلدقه ص ٧٥ .

(٢) ويليك ووارن : نظرية الادب ٢٤٧ .

(٣) انظر في الاسطورة :

١ - ويليك ووارن : نظرية الادب ٢٤٦ - ٢٤٨ .

Frye (N.), Anatomy of Criticism (Theory of Myths) - ب -

Lewis (C.D.), The Poetic Image pp, 141 - 150 . - ج -

Clemen (W.H.), The development of shakespeare's Imagery pp, 2 - 3 . (٤)

أو فكرا انفعاليا شيئا يتوسل بالصور الموقعة (١) . إذن فالصورة الجزئية والعمل الفني الكلي يتماثلان معا على مبدأ نفعي خلاصته الاخذ والعطاء من أجل العيش والبقاء ، وهو نفسه مبدأ الوجود جميعا ، فليس هناك فرق بين الصورة والانسان المفرد أو بين العمل الفني والمجموع الانساني العام . ولما كان تركيب الانسان المفرد يتماثل مع تركيب المجموع في أنهما يحويان الوحدة مع التفرد فان تركيب العمل الفني أيضا يتشابه مع تركيب الصورة المفردة . فمطلبه هو مطلبها : الوحدة مع الاستقلال أو التنظيم المتعدد لمديد من العلاقات المختلفة .

والصورة بصفتها المركز البؤري للبناء الشعري كله تعمل بوسائلها الخاصة لتحقيق ذلك المطلب ، فهي تنقسم داخل العمل الى (« صور متزاوجة ») تسير في نسق خاص تحدده الحالة النفسية لصاحبه حتى تصل الى النهاية وهي ترفع اشارات النصر لانها بمثلت كوامن الحياة في الجسم ، فقدا كاي عنصر في الكون متحدا مع الآخرين مستقلا بذاته وبشخصيته الخاصة .

فالصور تلتقي في قطب محوري واحد ثم تتوزع أزواجا قد تتباعد وتتنافر بحيوية وتكافؤ (٢) ، ولكنها جميعا تعمل متعاونة مع العناصر الشعرية الاخرى لتحقيق غاية الشعر الممكنة .

وأهم عنصر شعري تطلب الصورة مسانده الإيقاع . فالجانب الصوتي في الشعر عامل مهم في البنية العامة ، ويمكن لفت النظر اليه بوسائل عديدة كالوزن والقافية وانماط الحروف الصوتية والجناس والترديد وغير ذلك .

والموسيقى الشعرية - بصفتها وحدات تصويرية كما قد رأينا عند إيليوث وغيره - ذات صلات معنوية وروابط دلالية ترفد الصور فتعمل داخلها وخارجها في الفراغ الذي يفصل بعضها عن بعض .

والمعنى الأساسي الآخر الذي يساند الصور ويساعد الموسيقى في تحقيق وظيفتها السابقة هو الرؤى العاطفية أو الشعور المسيطر . انه هو الذي يخضع الدوافع المتنافرة لبدا الانسجام .

Santayana(G.), The Philosophic Poets p, 24 .

(١)

Richards , Practical Criticism p, 195 .

(٢)

واقواق انه ليس لاحد من هذه العناصر الثلاثة : الصور والموسيقى والشعور المسيطر
الغلبة على الآخر داخل العمل الفني ، اذ لو حدث ذلك فعلا لاضطرب البناء . ان عبقرية
الشاعر تتجلى - عادة - في القدرة على تسيير هذه العناصر في خطوط متفاعلة متكافئة
متعاونة على توحيد البناء وتنظيمه . وهو حين ينظم البناء فانما ينظم الحياة ذاتها داخل
التجربة الانسانية الخصبه .

وما التجربة الانسانية الخصبه في حقيقتها سوى المعنى الفائق للعاده الذي يربط
الشعر الصادر عن الشمول في الحقيقة الفنية بالكون في وحدة ، سداها التجانس العام
ولحمتها نشاط الروح الانسانية كلها ، كما يقول مكليش أرشيبالد (١) .

(٣)

وقد نستطيع الآن - من خلال فهمنا لوظيفة الصورة في الفن عامة والشعر خاصة -
ان نعالج اكثر المشاكل التي تضاربت فيها الآراء واختلف فيها التصور الجديد عن
التصور القديم .

ان الشعر بصوره المتزاوجة يوحد بين الشكل والمضمون أو البناء والمادة في نطاق
استقلال ضروري لكل منهما .

والشعر بصوره الخلاقة لا يمكن أن يكون تقليدا لنموذج آخر مهما كان ساميا . انه
خلق جديد أنتجته عبقرية صاحبه التي منحت لنفسها حرية التنقل بين النماذج العليا
تدرسها وتهضمها ، وبالتالي تمثلها فتصبح ملك يمينها لا ينازعها فيها أحد متقدم عليها
أو متاخر عنها .

والشعر بما يملك من صور تميرية حية صادقة ليس نسخة من الواقع ولكنه جزء منه،
يلتقي فيه الشعر والشر والتبح والجمال الا أنه لقدسيته يعلي من الجمال ويحتضن الخير .
والشعر ليس مرآة تنمكس مظاهر الطبيعة ولكنه مرآة تنمكس فيا روح العالم وجوهره
العام . انه لا يدعو الى تهذيب أو تعليم وانما تتربى النفوس وتهذب الاخلاق بعد ان

(١) مكليش : الشعر والتجربة ٨١ - ٨٢ . وقارن بريتشاردز : مبادئ النقد

تستحم في مناخه . ان كل علاقة للشعر نابعة من داخله تفرضها الرؤى العاطفية والمواقف الفكرية ، وهي تبعد بذلك عن كل علاقة تتحكم فيها الدلالات الحرفية أو القوانين المنطقية.

وهذه الناحية هي في رأيي أساس المشكلة القائمة بين التصور الجديد والتصور القديم للشعر وما الاهتمام حديثا بالصورة التي هي أساسا علاقات داخلية ، الاعلاء للنظرة الاولى.

ولما كان ابو تمام الشاعر القديم الذي ناز على تصور النقاد والتقليدين للشعر قد اعلى من شأن الصورة وبخاصة الصورة الاستعارية في شعره فاننا نفترض أنه صدر عن مفهوم شعري يقترب من التصور الجديد ، كما نفترض أن هذا هو السبب الذي من أجله لم يلاق القبول من أصحاب التصور القديم .

ان العلة التي نراها في القدامى هي أن كثيرا منهم ، ان لم يكونوا جميعا ، لم يعترفوا تماما بالنظور العقلي للشعراء وللناس ، هذا التطور الذي يتطلب وسائل اسلوبية خاصة في كل مرحلة من مراحل الشعر المختلفة كما يعترف النقاد المحدثون . فاذا كنا اليوم نسمع نقادا يقولون بصراحة : « لكل مرحلة اسلوبية أشكالها البلاغية المميزة ، المعبرة عن نظرتها الشاملة»^(١) فاننا لم تكن نسمع من نقادنا القدامى غالبا الا المطالبة في أن تظل الأشكال البلاغية القديمة سائدة فيما يليها من عصور . ولعل أبرز مثل على ذلك هو نظرتهم لكل من التشبيه والاستعارة ، فلقد مر بنا أن التشبيه ظل عندهم الشكل الصوري المفضل في جميع العصور ، وأن الاستعارة في رأيهم ، ان هي الا فرع تابع له . ولم يكن لهم من تعليل لذلك سوى أن الشعراء القدامى كانوا للتشبيه (أكثر دوسا) كما قال ناقدهم (٢) .

لقد تغيرت الدنيا بالاسلام واستبدلت العقول بعقول بعد الامتزاج الرائع للحضارات والثقافات والشعوب ، بينما النقاد مع ذلك ظلوا يظنون تساوي العقول انهم: يريدون من أبي تمام — مثلا — تكرير امرئ القيس وتشبيهاته المتعددة في شعره .

(١) ويليك ووارن : نظرية الادب ٢٥٥ . وقارن بما يقوله (بورا) من أن نظرية الشعر تختلف من عصر لعصر وما يقنع مرحلة من وسائل اسلوبية أو معايير نقدية قد لا يقنع اخرى .
Bowra (C.M.), The Heritage of Symbolism p, 219 .

(٢) انظر قول قدامه بن جعفر في كتابه (نقد الشعر) ص ٦١ .

ان الطريف حقا أن الاشكال البلاغية للصورة كانت تتطور في الشعر مع تطور الحياة والعقول دون وعي من أولئك النقاد وربما من الشعراء أنفسهم أيضا . فلو حاولنا دراسة التغير الذي طرأ على كل من التشبيه والاستعارة منذ امرئ القيس حتى أبي تمام لوقفنا على آثار هذا التطور .

لقد حاولت ذلك عن طريق دراسة عينات عشوائية من القصائد راعيت أن تكون أبياتها متقاربة ، فاخترت امرئ القيس من العصر الجاهلي لانه من الشعراء الأوائل زمنا هناك ، والفرزدق من العصر الاسلامي لانه أحد الاعلام المشهورين الذين لهم امكانية تمثيل الاتجاه الاسلوبي في عصره ، ومسلم بن الوليد من العصر العباسي الاول لان الاسلوب الشعري الذي كان مضطربا عند من سبقوه من الشعراء أمثال بشار وأبي نواس قد استوى عنده وأصبح قادرا على تمثيل اتجاه عصره الاسلوبي ، وأخيرا أبا تمام (١) أقول : لقد درست عينات عشوائية من هؤلاء الشعراء لاتبين التغير الذي طرأ على كل من التشبيه والاستعارة عبر العصور الادبية حتى أبي تمام وخرجت بالنتيجة التالية التي اقدمها في هذا الجدول الاحصائي البسيط :

نسبة التشبيه الى الاستعارة	عدد الأبيات المدروسة	الشاعر
٢٥ الى ١	١٥٢	امرؤ القيس
١ الى ١	١٨٩	الفرزدق
٣ الى ١	١٥٢	مسلم بن الوليد
١ الى ١	١٥٩	أبو تمام

انك تلاحظ أن الاستعارة كانت تنمو وأن التشبيه كان يتراجع أمامها (لاحظ اللوحة البيانية المرفقة) وهذا طبيعي ما دامت العقول التي تبدهما والآواقي التي تتلقاهما في

(١) أ - القصائد المدروسة لامرئ القيس قصيدتان هما المعلقة والقصيدة التي مطلعها:
الاعم صباحا أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي
ب - والقصائد المدروسة للفرزدق هي القصيدة رقم (٦١) في النقائض والقصيدة التي مطلعها :

أنا ابن العاصمين بني تميم إذا ما أعظم الحدنان نابا

في ديوانه .

ج - والقصائد المدروسة لمسلم هي ذات الأرقام (١ ، ١٥ ، ٤٠) في ديوانه .

د - والقصائد المدروسة لأبي تمام هي ذات الأرقام (٣ ، ٤٠ ، ١٣٠) في ديوانه .

الشعر قد أصبحت تدرج في الرقي والتثقيف . فالتشبيه كما بينا في هذا الفصل وسيلة البساطة بينما الاستمارة وسيلة البلوغ والنضج (١) .

ثم انك تلاحظ - بلا شك - شيئا آخر هو أن الاستمارة سارت في نموها بطيئة منذ امرئ القيس الى أبي تمام حيث انطلقت عنده انطلاقا بعيدة . واذا لاحظنا الفارق الزمني بين الشعراء الاربعة فاننا نجد هذه الانطلاقة عملا غير عادي ، فمسلم بن الوليد عاش شطرا من حياته في القرن الثالث (توفي مسلم عام ٢٠٨ هـ) عصر أبي تمام . بل ان أبا تمام كان شابا يقول الشعر في كنف عياش بن لهيعة في مصر أو في كنف عائلة من الطائيين في حمص عندما توفي مسلم .

ان المسألة - كما نراها - ليست تكثيرا للاستمارة ، فللكثرة والقلة في الشعر الناجح علة وهي ليست علة الصنعة المكلفة دائما وإنما هي هنا طفرة فنية جاءت من عقلية لها سمات خاصة اهتمت بنوع خاص من الصور يناسب طبيعتها بل طبيعة الرحلة التي كانت تعيش فيها (٢) . وإذا عدنا الى فحص الصور عند أبي تمام والشعراء الآخرين هنا فنلاحظ أنهم يعمدون غالبا الى احداث التناسب بين حدي الصورة في كل من التشبيه والاستمارة أما هو فإنه لا يبقى عند الحدود المناسبة ، أو التقاربة وإنما يتعداها الى غيرها من الحدود المتباعدة بل المتنافرة أيضا . ولهذا بقي الشعراء الآخرون قريبين من البناء السهل المعتدل الاجزاء بينما ابتعد هو عن ذلك في كثير من صوره وبنائها على اساس من التثقيد .

وجملة القول هنا أننا ننظر الى الصورة عند أبي تمام على انها صادرة من خيال عميق التحم بمقل ناضج وانفعال متأمل فجاءت لذلك صوره متميزة من غيرها بالتركيب المعقد الذي انتهجته .

لقد اصاب هذا التثقيد شكلها كما اصاب مضمونها ، وهي لذلك تستحق الدراسة في ضوء معايير جديدة غير التي طبقت عليها قديما ، بل ان الشعر العربي القديم كله بحاجة الى اعادة تقييم في ضوء مثل هذه المعايير الجديدة .

(١) لاحظ كيف أن الاستمارة بدأت تنمو منذ العصر الجاهلي « في مقال استاذنا الدكتور يوسف خليف « الشعر الجاهلي : نشأته وتطوره . ضمن مجلة (عالم الفكر) المجلد الرابع العدد الرابع ، الكويت .

(١) لاحظ ذلك في مقال الدكتور النعمان القاضي « جدل أبي تمام في الشعر » ضمن مجلة كلية الآداب - جامعة الرياض - المجلد الثاني ، والدكتور طه حسين في كتابه « من حديث الشعر والنثر » ، والدكتور شوقي ضيف : « الفن ومداهبه في الشعر العربي » .

أهم مراجع البحث

أولا : مراجع باللغة العربية (عربية و مترجمة)

- احسان عباس : فن الشعر عند العرب - دار بيروت - ١٩٥٩ .
- احمد كمال زكي : النقد الادبي الحديث - أصوله واتجاهاته - الهيئة المصرية العامة للكتاب - ١٩٧٢ .
- أرشيبالد مكليش : الشعر والتجربة - ترجمة سلمي الجبوسي - دار اليقظة العربية - بيروت - ١٩٦٣ .
- اليزابيث دور : الشعر كيف نفهمه ونتذوقه - ت . ابراهيم محمد الشوا - مكتبة منيمنة بيروت - ١٩٦١ .
- تشارلس مورجان : الكاتب وعالمه - ت شكري عياد - سجل العرب - القاهرة - ١٩٦٤ .
- جون ديوي : الفن خبرة - ت زكريا ابراهيم - دار النهضة العربية بمصر - ١٩٦٢ .
- جويو : مسائل فلسفة الفن المعاصر - ت . سامي الدروبي - دار الفكر بالقاهرة - ١٩٤٨ .
- ديفيد دينش : مناهج النقد الادبي بين النظرية والتطبيق . ت . محمد يوسف نجم - دار صادر - بيروت - ١٩٦٧ .
- ريتشاردز : مبادئ النقد الادبي - ت . مصطفى بدوي - القاهرة / وزارة الثقافة - ٦١٩٣ . العلم والشعر - ت . مصطفى بدوي - الانجلو المصرية د . ت .
- رينيه ويليك وأستن وارن : نظرية الادب - ت محيي الدين صبحي - المجلس الاعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية - دمشق ١٩٧٢ .
- زكي نجيب محمود : فلسفة وفن - الانجلو المصرية - ١٩٦٣ .
- زكريا ابراهيم : فلسفة الفن في الفكر المعاصر - مكتبة مصر - ١٩٦٦ .
- ستانلي هايمن : النقد الادبي ومدارسه الحديثة - ترجمة احسان عباس ومحمد يوسف نجم - دار الثقافة بيروت - ١٩٥٨ .
- سهر القلماوي : فن الادب - الحكايات - مصطفى البابي الحلبي - ١٩٥٣ .

- شكري عياد : الادب في عالم متغير - الهيئة المصرية للتأليف والنشر - ١٩٧١ .
- عبد الرحمن بدوي : في الشعر الاوروبي المعاصر - الانجلو المصرية - ١٩٦٥ .
- حازم القرطاجني ونظرية ارسطو في البلاغة والشعر (ضمن الى طه حسين في عيد ميلاده السبعين) دار المعارف بمصر - ١٩٦٢ .
- كادون : الاديب وصناعته - ط. بيروت - ١٩٦٢ .
- كروتشه : المجلد في فلسفة الفن . ت سامي الدروبي - دار الفكر العربي بمصر ١٩٤٧ .
- كولنجوود : مبادئ الفن - ترجمة احمد حمدي محمود - الدار المصرية للتأليف والترجمة والنشر - د. ت.
- كوليرج : سيرة ادبية (النظرية الرومانتيكية في الشعر) ت . عبد الحكيم حسان - دار المعارف بمصر - ١٩٧١ .
- مارك شورر وآخرون : أسس النقد الادبي الحديث - ترجمة هيفاء هاشم - دمشق ١٩٦٦ .
- محمد غنيمي هلال : النقد الادبي الحديث - الانجلو المصرية - ١٩٧١ .
- مصطفى ناصف : الصورة الادبية - مكتبة مصر - ١٩٥٨ .
- نصرت عبد الرحمن : الصورة الفنية في الشعر الجاهلي مكتبة الاقصى - عمان - الاردن - ١٩٧٦ .
- نعيم اليافي : الصورة الفنية في الشعر العربي الحديث (رسالة دكتوراه) كلية الآداب - جامعة القاهرة .
- يوسف خليل : الشعر الجاهلي ، نشأته وتطوره ضمن مجلة عالم الفكر - المجلد الرابع - العدد الرابع - الكويت .
- يوسف مراد : مبادئ علم النفس العام - مصر - ١٩٤٨ .

ثانيا : مراجع باللغة الاجنبية

Abrams M. H.

The Mirror and The Lamp. New York, 1958.

Beaty J. and Matchett W. H.

Poetry From Statement to Meaning,
Oxford university press, 1965.

Bowra, C. M.

— **The Heritage of Symbolism,** Macmillan,
London, 1947.

— **The Romantic Imagination,** Oxford university
press, London. 1961.

Brown, H. and Misteard I.

Patterns in Poetry, Scott Foresman, 1968.

Brooks C.

— **Modern Poetry and the Tradition,** New York

— **The Well-wrought Urn,** London, 1965.

Clemen, W. H.

The Development of Shakespeare's Imagery,
Methuen, London, 1967.

Downy, J. E.

Creative Imagination, Routledge and Kegan Paul,
London, 1929.

Eliot, T. S.

The Use of poetry and the Use of Criticism, Faber
and Faber, London, 1970.

Empson. W.

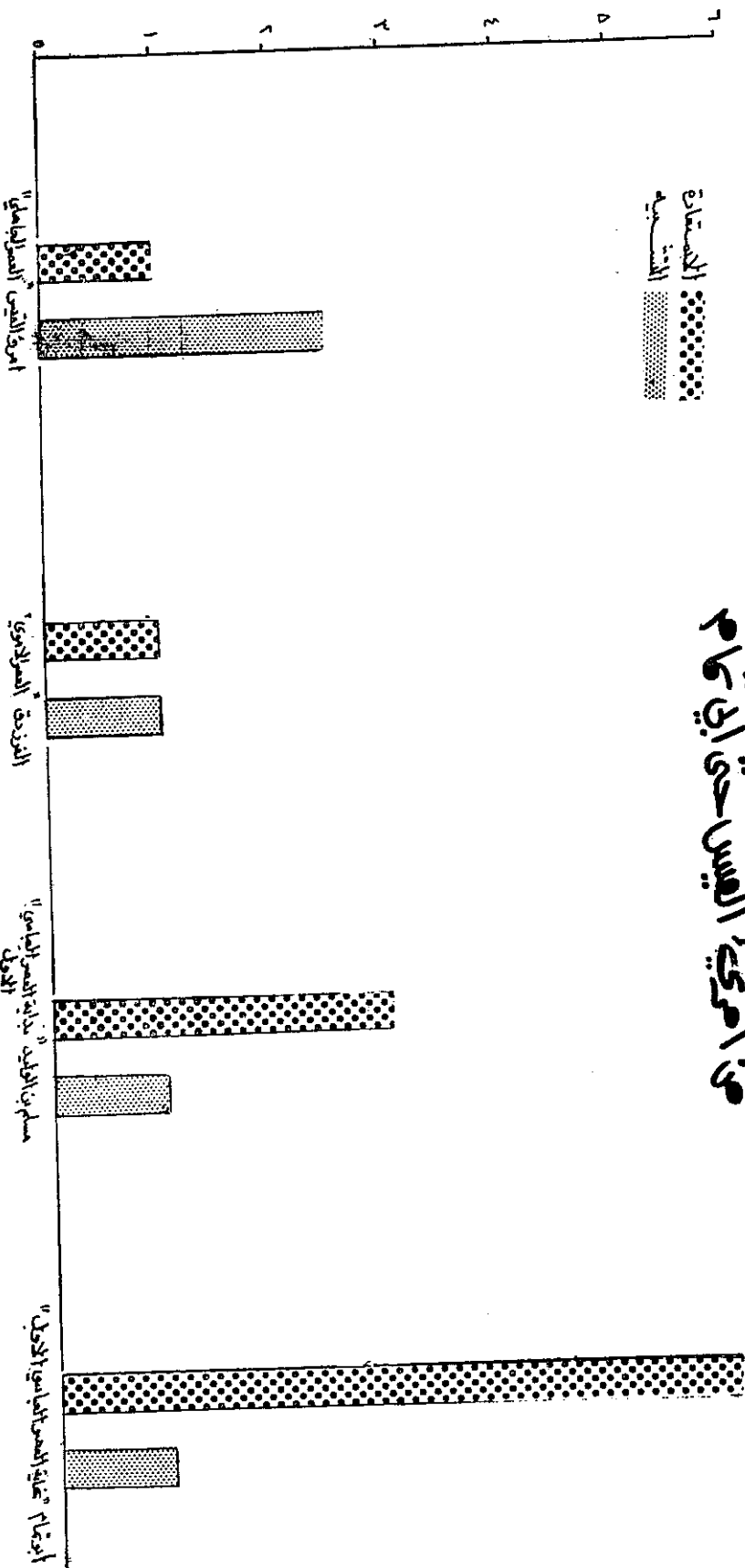
The Structure of Complex Words, London, 1964.

- Fogle R. H.
The Imagery of Keats and Shelley, A Comparative Study, Archon Books, New York, 1967.
- Friedman N.
«Imagery from Sensation to Symbol»
The Journal of Aesthetics and ART Criticism,
N. Y. 1953. Vol XII
- Frye N.
Anatomy of Criticism, Princeton University press,
1957.
- Fur Long E. J.
Imagination, George Allen and Unwin, 1961.
- Kermode F.
Romantic Image, Routledge, and Kegan Paul,
London, 1968.
- Langer S. K.
Problems of Art, London, 1957.
- Lewis C. D.
The poetic Image, Jonathan Cape, London, 1968.
- Macwiece L.
Modern Poetry, New York 1938.
- Morris C.
Signs, Languages, and Behavior, New York, 1946.
- Murgan C.
«Creative Imagination» in **English Critical Essays**,
Oxford university press, London 1958.
- Murry J. M.
Countries of the Mind, (Metaphor), second series,

-
- London, 1931.
The Problem of Style, Oxford university press,
London, 1973.
- Richards I. A. and Ogden C. K.
The Meaning of Meaning, London, 1953.
- Richards I. A.
— **Coleridge on Imagination**, London 1955.
— **The philosophy of Rhetoric**, Oxford university,
London, 1936.
— **Practical Criticism**, London, 1964.
- Richardson A.
Mental Imagery, London, 1969.
- Shelly A. B.
« A detence of Poetry » in English Critical Texts
by Enright D. J. and Ernst D. C., Oxford University
1964.
- Spurgeon C.
Shakespeare's Imagery and What it Tells us.
Cambridge University, 1971.
- Tindall W. Y.
The Literary Symbol, Indiana university, 1955.
- Trilling L.
The Liberal Imagination, London, 1931.
- Urban W. M.
Language and Reality, London 1961.
- Whalley G.
Poetic Process, An Essay in Poetics, London, 1953.
- Wimsatt W. K. and Brooks C.
Literary Criticism; A short History, New York,
1957.

بحو الال تقارزة بالنسبة الى الالرتبته

من امرجه القيس حتى ابي تمام

الأدب بالمقارن

بين التزمت والمنهج و الانضباط الانساني

د. حسام الخطيب

القسم الاول

مدخل عام

تمهيد : يكثر الحديث عما يمكن أن يسمى معضلة الادب المقارن ، وليس هناك اليوم أي نسق معرفي يعاني من مشكلات النظرية والمنهج قدر ما يعانيه (الادب المقارن) . بل ان فهم طبيعة معضلة الادب المقارن يتراوح بين باحث وآخر ، وهناك خلافات تتناول الامور الاساسية ولا تقف عند حدود النواحي الثانوية التي يجري الاختلاف بشأنها في مناهج المعرفة الادبية والانسانيات . وسوف يحاول البحث الحالي تقديم تحليل عام لطبيعة المعضلة وللاتجاهات الحالية في نظرية الادب المقارن ، ثم يتبع ذلك بتقديم عرض واف لبعض النظريات الحديثة ذات الاهمية الخاصة في الادب المقارن مثل نظرية رماك الاميركي ، وذلك تمهيدا للتوصل الى بعض الخطوط العامة باتجاه فهم (مركزي تكاملي) لنظرية الادب المقارن .

عرض المعضلة :

تبدو معضلة الادب المقارن مثلثة الوجوه :

آ - فهي اولا معضلة البحث عن المنطق الخاص للادب المقارن أي نسق

System معرفي بحثي خاص ، من شأنه أن يميز الادب المقارن عن غيره من فروع المعرفة الادبية ، ولاسيما عن تاريخ الادب القومي ، وعن الادب العالمي ، وعن نظرية الادب ، وعن النقد ، وبالتالي يعطي معنى لتسميته اختصاصا او فرعا معرفيا .

ب - وهي - ثانيا - معضلة تحديد المنطقة النوعية للادب المقارن، اي اين يبدأ الادب المقارن واين ينتهي ؟ وما هو مجال بحثه ؟

وهل يجوز الاكتفاء بالانكباب على عملية استقصاء شواهد التأثير والتاثير التي تجنح في احيان كثيرة الى ان تكون عملية (انتربول) ادبي ، ونقترب في بعض الاحيان من مفهوم السرقات في النقد الادبي العربي القديم ؟

ثم هل يقتصر مجال الادب المقارن على التفاعل او التشابه الجغرافيين من خلال تجاوز حدود الآداب القومية ام يتناول كذلك مسألة التفاعل والتشابه النوعي بين الادب وأنواع المعرفة الاخرى ولاسيما الفنون ؟ والى اي مدى وضمن أية حدود ؟

وربما كان هذا هو صلب المعضلة ، وهناك أسئلة أخرى كثيرة من هذا القبيل ، أما الاجابات فحدث ولا حرج عن مدى اختلافها وتباينها وفي كثير من الاحيان تضاربها وتعارضها .

ج - وهي - ثالثا - معضلة تحديد الوظيفة النوعية للادب المقارن في سبيل المعرفة الادبية ، بحيث لا يكون له مسوغ داخلي خاص وهدفية نوعية .

ان البحث في الادب المقارن شاق ومنهك ، ويتساءل اليوم كثير من الباحثين الشباب المتحمس : لماذا نقضي سنوات في بحث مشكلة مقارنة ما لنثبت في النهاية ان الشاعر الفلاني من بلد ما تأثر بزميل له من بلد آخر .

وما الفائدة من عملية البحث في (التجارة الخارجية للادب) ؟* اليس من الافضل توجيه الابحاث المقارنية باتجاه خدمة قضية التفاهم الثقافي والفني بين الشعوب ؟ وهل يمكن ذلك دون النيل من المناهج العلمية التي يتبناها الادب المقارن ؟ ثم هل يمكن الاتجاه بالادب المقارن اتجاها تذوقيا بالاغضاء عن مسألة التأثير والتأثير والاطمئنان في الوقت نفسه الى انه لا يصبح بذلك فرعاً من فروع النقد الادبي ؟

تضارب المصطلحات :

يمكن القول - مع ملاحظة ما في ذلك من سخيرية الامور - أن الادب المقارن نوع من البحث الادبي كلما ازداد الاعتراف بأهميته في العالم المعاصر يزداد في الوقت نفسه تشعب الآراء حول تحديد مفهوم مصطلحه ومنطقته . ذلك أن (الادب المقارن) عالج منذ نشأته التي لا ترجع الى أبعد من قرن ونصف من الزمان حقولا مختلفة من الدراسة ومجموعات من المشكلات ليست دائما على درجة كبيرة من التجانس أو التقارب . ويعتبر مصطلح (الادب المقارن) مصطلحا خلافيا ، وهو باجماع الآراء ضعيف الدلالة على المقصود منه . وقد فنده كثير من الباحثين ولكنهم في النهاية آثروا الاستمرار باستعماله نظرا لشيوعه ، فمثلا اعتبره بول فان تيبغيم Paulvan Tiegem مصطلحا غير دقيق ، واقترح مصطلحات أخرى أقرب دلالة الى موضوعه مثل : تاريخ الادب المقارن ، والتاريخ الادبي ، وتاريخ المقارنة . ولاحظ بوجه خاص ان كلمة (تاريخ أدب) هي التي تقرب المصطلح من الدقة ، ذلك لان الادب المقارن هو في الاصل تاريخ أدبي يتناول العلاقات والمؤثرات الاجنبية . وهناك مصطلح آخر اقترحه غويارد Guyard وهو « تاريخ العلاقات الادبية الدولية » ، وسوف ترد الاشارة الى هذا المصطلح بعد قليل . على أن وضع مصطلح بديل أمر بالغ الصعوبة بسبب وجود تيارات مختلفة في فهم مدلول مصطلح (الادب المقارن) . ويبدو أن لهذا المصطلح بعض الفضل في ابقاء مدلولاته موحدة ولو ضمن الحد الأدنى من التجانس .

* () حقوق هذه التسمية محفوظة لربييه ولك واوستن وارين .

المفاهيم الرئيسية للادب المقارن :

وهكذا من الافضل تناول المصطلح من خلال ارتباطه بالتيارات المختلفة التي تتجلى في المفاهيم الرئيسية التالية :

المفهوم الاول : هو دراسة الادب الشفوي وبخاصة موضوعات القصص الشعبي وهجرته وكيف ومتى دخل حقل الادب الفني الذي يفترض انه اكثر تطوراً من القصص الشعبي . ومن الواضح ان دراسة الادب الشفوي هي جزء متمم لدراسة الادب المكتوب ، اذ ليس من الممكن الفصل بينهما ، والتفاعل قائم بينهما وهو يكثر او يقل حسب الظروف الاجتماعية والثقافية لكل بلد من البلدان . وهناك اصل شعبي لكثير من الانواع والموضوعات . والشواهد كثيرة جدا على المنشأ الاجتماعي للادب الشعبي . ولكن هذا الحلم يجب الا يؤخذ على اطلاقه ، فكما ان كثيرا من الافكار ، والانواع والاذواق الادبية انبثق عن الادب الشعبي والفولكلور كذلك توجد شواهد كثيرة على ان هناك مرددات شعبية كثيرة تطورت عن الادب (الفني) او (المدون) واتخذت شكلا مشوها او اصبحت على حد تعبير أحد الباحثين المتطرفين في هذا المجال (**تراثا ثقافيا منهارا**) ، وكثير من قصص الجن والخرافات والاغاني الشعبية هي في الغالب قريبة العهد بنا ، كما انها مستقاة من (الادب الفني) . ومهما يكن من امر فان الصلة الواضحة (وهي تبادلية في الغالب) بين الادب الشعبي والادب (المدون) تجعل دراسة الادب الشعبي مفيدة للباحث الادبي والمقارن على السواء ، وربما كانت فائدتها تتركز في الناحيتين النوعيتين التاليتين :

الاولى : بيان الصلة بين الروح الشعبية كما تتمثل صافية في المرددات والادب الشفوي وبين الادب المدون بوصفه مرحلة من مراحل التعبير عن هذه الروح .

الثانية : بيان تلك الصلات البعيدة بين آداب المناطق المختلفة التي يمكن ان تفيد في تكوين قناعات بشأن وحدة منشأ هذه الاداب ، وكذلك وحدة التجربة الانسانية في مجال التعبير الفني والجمالي .

على أي حال ظل هذا المفهوم للأدب المقارن محصوراً بأوروبا ولا سيما الشمالية ، ولم يتجاوزها إلى المناطق الأخرى في العالم وكان الإقبال عليه أشد في المرحلة الأولى لنشأة الأدب المقارن ، وهو يؤلف اليوم رافد جزئياً من روافد المفهوم المقارني .

المفهوم الثاني : والحقل الثاني لدراسة الأدب المقارن هو دراسة الصلات بين أدبين أو أكثر . وهو المفهوم الأساسي الذي غلب على الأدب المقارن منذ نشأته .

وقد تشددت مدرسة المقارنين الفرنسية التي ازدهرت في آخر القرن التاسع عشر في حصر الأدب المقارن بهذا الحقل وأبت أن تفهمه إلا من خلال هذا التحديد الدقيق . وقد حدد بول فان تيبغم الأدب المقارن بأنه **(دراسة آثار الآداب المختلفة من ناحية علاقاتها بعضها ببعض)** . كما فرق جان كاربه بشدة بين المقارنات الأدبية غير القائمة على الصلات والعلاقات وبين الأدب المقارن الذي يعتمد على مفهوم التأثير والتأثر من خلال الصلات الواقعية بين الآداب أو الأدباء من بلدان مختلفة . كما رفض كاربه فكرة التطابق بين الأدب العام وبين الأدب المقارن . وكذلك فعل م. ف. غويار الذي عد (الأدب العالمي) (والأدب العام) مطمعين غيبين (ميتافيزيين) ، وآثر أن يسمي الأدب المقارن تسمية جديدة ذات دلالة أدق على موضوعه : وهي : « تاريخ العلاقات الأدبية الدولية » (١) .

وفيما يخص العالم الغربي يرى فان تيبغم أن الأدب المقارن يجب أن يشمل : علاقات الأدبين اليوناني واللاتيني أحدهما بالآخر ، ثم ماتدين به الآداب الحديثة منذ العصور الوسطى للآداب القديمة ، ثم العلاقات

(١) غويار م. ف. : الأدب المقارن ، ترجمة د. محمد غلاب ، القاهرة ١٩٥٦

بين الاداب الحديثة المعاصرة . لكن هذا القسم الاخير وهو اوسع الاقسام واكثرها تعقيدا ، هو المقصود عادة من قولهم : « الادب المقارن » (٢) .

وكان فرنان بالدنسبرغر Fernand Badensperger الفرنسي هو الذي اسس هذا المفهوم الذي عملت على بثه وجلاء جوانبه (مجلة الادب المقارن) La Revuede la littérature Comparée

وقد تناولت المدرسة الفرنسية احيانا بنجاح وحقق. و احيانا بالية واضحة مسائل مثل الشهرة والنفوذ ، فعالجت مثلا موضوع غوته في فرنسا وانكلز وأوسيان و كارلايل وشيلر في فرنسا ، وقد طورت منهجا يذهب الى ابعاد من جميع المعلومات التي تتعلق بالمراجعات والترجمات والتأثيرات ليتفحص بامعان الصورة الفنية ، ومفهوم كاتب معين في وقت معين ، بالاضافة الى عوامل النقل المتعددة كالحوليات والترجمين والصالونات والمسافرين ، كذلك وجهت انتباهها الى (عوامل التلقي) والجو الخاص والوضع الادبي الذي ادخل فيه الكاتب الاجنبي . وبالاجمال ، كما يقول مؤلفا كتاب « نظرية الادب » :

« فقد جمع كثير من الشواهد عن الوحدة الصميمة بين الآداب الاوربية خاصة ، كما ازدادت معرفتنا (بالتجارة الخارجية) للادب (١) .

وهناك اعتراضات كثيرة على هذا المفهوم للادب المقارن اهمها :

أ - صعوبة بزوغ نسق واحد من تراكم هذه الدراسات ، أي أن منهج هذه الدراسات المعنية بالتأثر والتأثر لا يوصل الى غاية معينة من جهة ولا يتصف بخصوصية ما من جهة اخرى ، أي ليس لهذا المنهج

(٢) فان تيفم ، بول : الادب المقارن ، دار الفكر العربي ، بلا تاريخ ، ص ٦٢ وقد نشر هذا الكتاب بالفرنسية عام ١٩٢١ .

(٣) ولك ، رينيه - اوستن ، وارين : نظرية الادب ، ترجمة محي الدين صبحي ، مراجعة د. حسام الخطيب ، دمشق ، ١٩٧٢ ، المجلس الاعلى للاداب والفنون والعلوم الاجتماعية .

مميزات تفرده عن غيره من مناهج البحث الادبي . اذ ما الفرق في المنهج بين دراسة تأثير ارنست همنغواي مثلا في الولايات المتحدة الاميركية وتأثيره في أوروبا ؟ وما الفرق المنهجي كذلك بين دراسة تأثير طاغور في الشعر الهندي الحديث وبين دراسة تأثيره في الشعر العربي او الفارسي ؟ والى اين يمكن أن توصل هذه الدراسات ؟ .

ب - هناك مشكلات تنجم عن موضوع التأثيرات والعلاقات المتبادلة ولا سيما حين لا تكون المطابقة متوافرة بين الحدود السياسية والحدود اللغوية .

فمثلا كيف نعالج العلاقة بين الادب الفرنسي والادب البلجيكي المكتوب باللغة الفرنسية ؟ هل نعتبرهما ادبين غربيين ام متجانسين ؟ وكيف نعالج التأثيرات بين آداب اميركا الجنوبية المكتوبة بالاسبانية او البرتغالية وهي آداب قومية ذات بيئات خاصة وان كانت تشترك في اللغة والتراث الادبي ؟ واين نصنف الادب الجزائري المكتوب بالفرنسية والمفحم بالروح الوطنية الجزائرية مثل ادب كاتب ياسين ومحمد ديب ؟ ان الحجج المتعلقة بادخال هذه الاداب المختلفة في الادب الذي تنتمي اليه جغرافيا والادب الذي تنتمي اليه لغويا تكاد تكون متساوية تقريبا .

ج - ما فائدة نتائج الادب المقارن في المجال الدوقي والجمالي ؟ والى اي مدى تؤثر معرفة العلاقات الادبية في تدوقنا للنصوص والاعمال الادبية .

وبالطبع لايعجز دعاة نظرية (العلاقات الادبية) عن اعطاء اجوبة معقولة لهذه الاعتراضات ومثيلاتها . وليس من اغراض هذه المقدمة ان تدخل في تفصيلات المناقشات المتعلقة بمنطق الادب المقارن ومنطقته، ولكن ربما كان من المفيد ان يصفي المرء الى الحجج التالية في الرد على الاعتراضات السابقة .

آ - ان منهج الادب المقارن هو فرع من منهج البحث الادبي ، ما في

ذلك شك . ولكنه يقترب كثيرا من منهج البحث التاريخي ويراعي الدقة العلمية المتناهية ويعنى بالنتائج الملموسة ويبتعد عن الاحكام العامة ، وهو يتطلب الى ذلك كله معرفة واسعة بالاداب والافكار والاذواق ، واذا كانت معرفة هذه الامور تعد مزايا اضافية بالنسبة للمؤرخ الادبي فانها تعتبر شروطا اساسية بالنسبة للباحث المقارن ، ومن هنا يختلف (تاهيل) الباحث المقارن عن المؤرخ الادبي وربما صعب ان يقوم احدهما مقام الاخر على الرغم من تداخل منطقتهما وحاجة كل منها الى جهود الاخر . على ان باحثا مثل هنري رماك مثلا لا يرى اية ضرورة لتأصيل منهجية خاصة بالادب المقارن وكذلك لا يرى ضيرا في توسيع نطاق اهتمامات الادب المقارن كما سنرى في القسم الثاني من الدراسة الحالية .

اما اذا جرى الاحتجاج بان اتساع نطاق اختصاص الادب المقارن يعرض الباحث للسطحية فان المرء يمكن ان يتساءل مع البروفسور ليفن استاذ الادب المقارن في جامعة هارفرد : ومتى كان ضيق نطاق الاختصاص ضمانا للعمق ؟ ان الادب المقارن ، بما يتطلبه من شمول في الدراسة ، يمكن ان يكون ردا على الدعوة الى الامعان في تحديد الاختصاص وتضييقه ، وان مداه المتسع هو الذي يوفر له نصيبا اقوى من العمق والصحة (٤) .

ب - حين تكون المسألة مسألة تداخل بين الحدود السياسية واللغوية ، فان طبيعة البحث الميداني هي التي تحدد عملية الفرز ، أي التي تقر ما اذا كانت العلاقة بين الاداب المشتركة لفة المنفصلة حدودا او قومية هي علاقة محلية ام علاقة خارجية . وليس من الضروري في هذا المجال ولا من المفيد تطبيق معايير جامدة او مرسومة سلفا . ولعل ابرز مثال على ذلك استمرار المناقشات حتى يومنا هذا حول الصلة المقارنة بين الادبين الانكليزي والاميركي . وعلى الرغم من

(٤) من محاضرة بعنوان (الادب الانكليزي والاميركي والمقارن) القاها بروفسور ليفن Ievin في جامعة كامبردج سنة ١٩٦٧ ، ونشر حسام الخطيب خلاصة لها بالعربية في مجلة المعرفة الدمشقية ع ٦٥ ، ص ٦ ، تموز ١٩٦٧ .

كثرة الدراسات المتعلقة بهذا الموضوع فانه مازال من اشد المسائل خلافية ، وتبدو مناهج الادب المقارن هي الاكثر جدوى في معالجة هذا الموضوع (هـ) . يضاف الى ذلك ان هذه المشكلة ليست مشكلة الادب المقارن وحده ولكنها ايضا مشكلة الاداب القومية المتصلة بها . فليس الاديب المقارن وحده هو المطالب بحل هذه المشكلة لان موقفه منها مرتبط ايضا بموقف الباحثين في الادب القومي منها . فاذا كان مؤرخو الادب الجزائري مثلا يجدون من الاسباب مايسمح لهم باعتبار الادب الجزائري المكتوب بالفرنسية جزءا من تاريخ ادبهم الوطني فانه يترتب على الاديب المقارن ان يأخذ ذلك بعين الاعتبار وان ينطلق فيه . ويتضح ذلك تماما في موقف مؤرخي الادب الاميركي الذين يصرون على اعتبار ادبهم ظاهرة مستقلة ويرفضون مقابله بوصفه امتدادا للادب الانكليزي .

ومن فضول القول ان نشر الى ان (الجنسية الاصلية) للكاتب لاؤلف مشكلة فاذا اجتمع عاملا (اللغة والوطن) معا كان الانتماء واضحا على الرغم من ان الكاتب قد يكون من اصل قومي يختلف . فمثلا هناك كتاب من جنسيات مختلفة يهاجرون الى فرنسا او الى اميركا ويندمجون في الحياة العامة هناك ويكتبون بلغة وطنهم الجديد ، وهؤلاء يؤلفون جزءا من تاريخ الادب القومي للبلدان التي يعيشون فيها ويكتبون بلغتها ومن امثال هؤلاء في فرنسا هنري ترويا الروسي الاصل ، وجوليان غرين الايرلندي الاصل وكذلك في الولايات المتحدة الاميركية مئات الكتاب من اصول غير اميركية .

ج - ان نتائج الادب المقارن قد لا تكون ذات صلة مباشرة بالنواحي الجمالية والذوقية . ولكن حيثما اقتضى الامر البحث في هذه النواحي فمن واجب الادب المقارن ان يخوض فيها . وان الحصيلة التي تتمخض عن ذلك تكون ذات فائدة ثمينة بالنسبة للناقد والمتذوق على السواء .

(هـ) المصدر السابق . وفي هذه المحاضرة تفصيلات وافية واءاء جريئة حول موضوع العلاقة بين الادبين الانكليزي والاميركي ، وبالتحديد حول التاكيد على استقلال الادب الاميركي واعتبار « تاريخ الادب الاميركي شيئا مختلفا تماما عن تاريخ الادب الاميركي » .

واعتمادا على نتائج الادب المقارن يستطيع الناقد ان يحدد مدى الابتكار والاصالة في الاعمال الفنية او مدى اعتمادها على التقليد . ويستطيع كذلك ان يعطل وجود ظواهر فكرية او فنية غير متوقعة في اعمال معينة كما انه يستطيع الافادة من سلاح المقارنة في تحديد القيمة الجمالية للاعمال المدروسة ، وقد كانت المقارنة وما تزال اقوى برهان في مجال التدوق . كما ان الربط بين التجارب الادبية المحلية والخارجية يعين الناقد كثيرا على حسن التدوق وقيمه من المبالغة في تقدير قيمة اعمال محلية قد لاتصل الى مستوى اعمال مماثلة لدى امم اخرى .

وفي العصر الحديث بالذات تزداد كثيرا قيمة النتائج التي يقدمها الادب المقارن للنقد ، وذلك تبعا لازدياد التفاعل الثقافي في العالم المعاصر وما نجم عنه من اشتراك في الافكار والاذواق وطرز التعبير . بحيث اصبح من غير المعقول اقدام الناقد على اصدار احكام جمالية وذوقية على الاعمال المحلية دون الاستنارة بموجة الاذواق العالمية . ولا شك ان الاطلاع على كل هذه الامور هو من صميم عمل الناقد المتبصر ، ولكن عمل الناقد سهل جدا حين يقدم الادب المقارن بين يديه نتائج دقيقة وثابتة علميا .

المفهوم الثالث :

يحاول المفهوم الثالث ان يتجنب الاعتراضات السابقة بواسطة مطابقة الادب المقارن مع دراسة الادب في شموله أي مطابقته مع « الادب العالمي » او « الادب العام » ولكن هذه المطابقة نفسها ملأى بالصعوبات وهي تتفادي صعوبات معينة لتقع في نوع آخر من الصعوبات . فالادب العالمي weltliteratur هو مصطلح من وضع « غوته » يتضمن تفخيما شديدا ويعني ضمنا ان الادب ينبغي ان يدرس على اتساع القارات الخمس كلها . الا ان غوته لم يكن يدور في خلدته مثل هذا المعنى الواسع . واستعمل المصطلح لبشر بزمان تصبح فيه كل الاداب ادبا واحدا . ويحمل هذا المصطلح طموجا غيبيا باتجاه توحيد الاداب جميعها

في تركيب عظيم تلعب فيه كل امة دورها ضمن ائتلاف عالمي . وبالطبع يبدو هذا الطموح بعيدا جدا وان كانت تجارب التفاعل الثقافي في العصر الحديث تشير الى وجود خطوط كثيرة مشتركة بين الامم او على الاقل بين مناطق شاسعة من العالم المعاصر . وفي الواقع يميل العصر الحالي الى تشجيع المحلية الشديدة والعالمية الشديدة ، فثقافته اشبه بحديقة واسعة منسقة جيدا ولكنها متنوعة تنوعا شديدا . وهناك معنى آخر لمصطلح (الادب العالمي) وهو الروائع العظيمة اي تلك السلسلة الادبية ذات السحر المستمر التي تجمع آثار هومر ودانتي وسرفانتس وشكسبير وغوته وتولستوي ودوستويفسكي وطاقور وغارسيا لوركا . ان هذه الآثار وما في مستواها مقرأوة في كل انحاء العالم وفي كل عصر ومعترف بقيمتها الفنية والفكرية وهي التي تؤلف عند الكثيرين مفهوم الادب العالمي .

ومن الواضح ان الادب المقارن يعني شيئا آخر غير الادب العالمي بجملته او الروائع العالمية ، وكذلك يمكن ان يقال الشيء نفسه عن مصطلح (الادب العام) الذي يعني في الاصل نظرية الادب ومبادئه او ما كان يعرف سابقا بفن الشعر . ومثل هذا البحث يكون في الغالب متجاوزا للحدود القومية والاقليمية بل لايغني الا بالافكار والانماط الادبية التي استطاعت ان تتجاوز الحدود المحلية الى الافاق العالمية الاوسع ، وهذا بالضبط هو ما دفع بول فان تيبغم الى اعتبار مفهوم **الادب العام مناقضا لمفهوم الادب المقارن** . اذ ان منطقة الادب العام عنده هي العالم على رحبه وعلى تجاوزه للحدود في حين ان منطقة الادب المقارن هي العلاقة بين ادب وآخر اي العلاقة من خلال طرفيها المحليين . على انه ، بمعنى من المعاني ، يمكن ان تبحث مثلا نظرية الانواع الادبية والمذاهب الادبية المختلفة كالرومانتية والرمزية والواقعية تحت عنوان (**الادب العام**) وهذا بالطبع يقربه من الادب المقارن ولكن يظل للادب المقارن منطلق آخر ومنطقة اخرى . ولعله يحسن بنا ان نشير الى انه في حين يبحث كل من الادب العالمي والادب العام عن نواحي التوافق المشتركة يبحث الادب المقارن في التأثيرات المتبادلة التي نشأت في الاصل

عن التباين ، لانه لولا افتراض عدم وجود التوافق لما وجدت حاجة للتأثيرات .

المفهوم الرابع :

في العصر الحديث ارتفعت اصوات عديدة معترضة على مايمكن أن يسمى بالتزمت في منهجية (الادب المقارن) وقد رأينا سابقا كيف ان الاعتراضات الرئيسية كانت قائمة على التشكيك في حقيقة وجود شخصية خاصة لمنهج الادب المقارن ونسقه وهدفه من بين حقول البحث الادبي الاخرى .

وتتجه المدرسة الاميركية اليوم الى التوسع الشديد في مفهوم الادب المقارن بحيث يشمل المقارنة بين الاداب المختلفة مع التجاوز عن شرط وجود علاقة تبادلية بينها ، كما ان في الاميركيين من يسند الى الادب المقارن مهمة دراسة العلاقات بين الادب وفروع المعرفة الاخرى ولاسيما في مجال الفنون والعلوم الانسانية . فعند ه . ه . ه . رمالك Remak مثلا يمكن تعريف الادب المقارن بأنه :

« مقارنة ادب معين مع ادب اخر او اداب اخرى ، ومقارنة الادب بمناطق اخرى من التعبير الانساني » (٦) .

ولكن برزت مجددا اعتراضات من نوع آخر مفادها ان المقارنين الاوائل - وهم اوروبيون - كانوا اسرى للنظرة الاستعمارية الاوربية واعتبروا اداب العالم كلها اما منبثقة عن ، او منصبة في ، بحر الاداب الاوربية ، ولم يعطوا الاداب الاسيوية والافريقية والاميركية الجنوبية حقها من البحث والاستقصاء وانما سمحوا لانفسهم في ان يفرقوا في دوامة العلاقات فقط ويطالب هؤلاء بان تتوسع نظرة الادب المقارن لتشمل

(٦) يعتبر رمالك من ابرز الباحثين الاميركيين في الادب المقارن اليوم ، وسوف نعرض نظريته بالتفصيل في (القسم الثاني) من هذه الدراسة .

البحث عن المشابهات في الافكار الادبية وفي الذوق الجماعي ، لانه بغير ذلك لا يكون الادب المقارن فعالية حية مرتبطة بقضايا العصر . وهم لا يشترطون وجود علاقة تاريخية او تائر وتأثير في منطقة الادب المقارن انما يعتبرون المشابهات الجمالية والذوقية اساسا للبحث ووسيلة لاكتشاف العنصر المشترك على مستوى الانسانية . وقد برزت هذه الاتجاهات قوية خلال المؤتمر الثامن للرابطة الدولية للادب المقارن (بودابست ١٩٧٦) . وهناك عدد من اليساريين الفرنسيين دعوا بقوة الى هذا المفهوم الذي لم يتبلور ملامحه بعد . ومن ابرز هؤلاء رينيه ايتامبل الذي لا يعطي الاولوية لعنصر الادب في المقارنة وليس العكس . . . وهو الخطأ الذي وقعت فيه المدرسة التقليدية الفرنسية في الادب المقارن . . كما ان الثقافة الموسوعية لا يتامل طبعتم نزعتهم في الادب المقارن بطابع الشمولية والكونية التي لا تحتقر مسبقا اية ثقافة او اي شعب ، لانها تقاوم كل شوفينية وعنصرية بدءا بالفوقية الاوربية » . (٧)

ومن الموضوعات التي يقترحها ايتامبل مثلا للادب المقارن في المستقبل: تأثير الوضعية الفرنسية في أمريكا اللاتينية ، العلاقات بين اليهود والمسلمين والمسيحيين في الاندلس ، والمؤثرات الغربية في الادب الياباني بعد ثورة الميجي ، تطور الافكار العنصرية في أوروبا منذ اكتشاف أمريكا وإفريقيا السوداء .

وهكذا يلاحظ ان الاعتراضات عن المدرسة التقليدية الفرنسية انصبحت من اتجاهات متعددة ومن زوايا نظر متباينة ، وأدت في النتيجة بمجمعلها الى الاتجاه بالادب المقارن نحو التوسع في المنطقة والمنطق والسعي نحو الافق الانساني الارحب .

(٧) الكلام للدكتور جمال شحيد من مقال له بعنوان : « رينيه ايتامبل : من اعلام المدرسة الفرنسية الحديثة في الادب المقارن » ملحق الثورة الثقافي ، س ٢ ، ع ٢٧ ، في ١ - ١٢ - ١٩٧٧ .

منهج في دراسة الحكاية الشعبية

دراسة مقارنة

د. بسام ساعي

هذه دراسة مقارنة بين ثلاثة نماذج لحكاية واحدة ، وقد اخترنا النموذج الأول من قصص الأمثال العربية القديمة وهي قصة مثل (وافق شنّ طبقة) التي وردت في (مجمع الأمثال) (١) للميداني المتوفى سنة ١٨٥٨هـ والنموذج الثاني حكاية عربية مصرية ، أما النموذج الثالث فحكاية لاذقية اسمها - كما اخترناه لها - (البنت الذكية) .

وقد قصدنا الى هذه النماذج الثلاثة بعينها لأنها تعرض لنا صورة أفقية وعمودية ، في وقت واحد ، للتطور الذي نبحث عنه في الحكايات وأسبابه وآثاره ، فحصلنا على نموذج قديم للحكاية يرجع الى قرون عديدة مضت يحقق الناحية العمودية في الصورة (الامتداد الزمني) ، وحصلنا على النموذجين المصري والسوري اللاذقي يحقق لنا الناحية الأفقية (الامتداد المكاني) ، وبهذا نكون قد أمنا لدراستنا صورة ذات بعدين على الأقل ، وربما ثلاثة أبعاد ، اذا عدنا البعد الآخر الممتد بين احد النموذجين الحديثين والنموذج العربي القديم ايضا . ونستطيع ان نمثل للأمر بخط يمتد من قصة المثل القديم باتجاه الحكاية المصرية الحديثة ، ثم ينعطف نحو الحكاية اللاذقية ، ويخط يخرج ايضا من قصة المثل باتجاه حكاية اللاذقية مباشرة هذه المرة ، فيتشكل معنا مثلث من ثلاثة أبعاد ، أما اذا كان أحد النموذجين السوري أو المصري مأخوذا عن الآخر بشكل مباشر ، دون أن يكون له علاقة أصلية بالنموذج السوري العربي القديم ، فيكون للصورة بعدان فقط . وعلى أية حال سنبحث هذه الناحية في دراستنا بعد ان نسرّد قصة المثل العربي كما وردت في

(١) الميداني : ٢ : ٢٢١ . القاهرة : ١٣٥٢هـ .

مجمع الأمثال ، والنموذج المصري كما اورده - ملخصا - نبيلة أبراهيم (٢) ، ثم النموذج اللادقي كما سمعناه من عجائز اللادقية .

حكاية الأمثال

« وافق شن طبقة »

قال الشرقي بن القطامي : كان رجل من دهاة العرب وعقلائهم يقال له شن ، فقال : والله لاطوفن حتى أجد امرأة مثلي اتزوجها ، فبينما هو في بعض مسيره اذ وافقه رجل في الطريق فسأله شن : اين تريد ؟ فقال : موضع كذا ، يريد القرية التي يقصدها شن ، فرافقه حتى اخذا في مسيرهما ، قال له شن : اتحملني أم احملك ؟ فقال له الرجل : يا جاهل انا راكب وانت راكب فكيف احملك أو تحملني ؟ فسكت عنه شن ، وسارا حتى اذا قربا من القرية اذا بزوع قد استحصد ، فقال شن : اترى هذا الزرع اكل أم لا ؟ فقال له الرجل : يا جاهل ترى نبنا مستحصدا فتقول اكل أم لا ، فسكت عنه شن ، حتى اذا دخلا القرية لقيتهما جنازة فقال شن : اترى صاحب هذا النعش حيا أو ميتا ؟ فقال له الرجل : ما رايت اجهل منك ، ترى جنازة تسأل عنها اميت صاحبا أم حي ، فسكت عنه شن . فأراد مفارقتة فأبى الرجل ان يتركه حتى يصير به الى منزله . فمضى معه ، فكان للرجل بنت يقال لها طبقة ، فلما دخل عليها أبوها سألته عن ضيفه فأخبرها بمرافقتة إياه ، وشكا إليها جهله ، وحدثها بحديثه ، فقالت : يا أبت ما هذا بجاهل ، أما قوله (اتحملني أم احملك) فأراد اتحدثني أم أحدثك حتى تقطع طريقنا ، وأما قوله (اترى هذا الزرع اكل أم لا) فأراد هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا ، وأما قوله في الجنازة فأراد هل ترك عقبا يحيا بهم ذكره أم لا ، فخرج الرجل ، ففقد مع شن ، فحادثه ساعة ثم قال : اتحب ان افسر لك ما سألتني عنه ؟ قال : نعم ، ففسره ، قال شن : ما هذا من كلامك ، فأخبرني عن صاحبه ، قال :

ابنة لي ، فخطبها اليه ، فزوجه اياها ، وحملها الى أهله ، فلما رأوها قالوا : وافق شن طبقة ، فذهبت مثلاً .

الميداني : مجمع الامثال : ٢ - ٢٢١

النموذج المصري

تحكي حكاية شعبية مصرية ان الابن طلب من ابيه ان يتزوج ، ووافق الاب على تلبية رغبة الابن اذا استطاع ان يجتاز بنجاح تجربة فرضها عليه ، وهي ان يتسلم منه جنيها واحدا ، ثم يخرج ليقضي مدة من الزمن خارج بيته ، يعود بعدها الى ابيه بالجنيه وبشاة وبرطل من لحم وبرطل من عظم . فاذا عاد بهذه الأشياء زوجه ابوه ، والا فان رغبته لن تتحقق . وخرج الابن ومعه الجنيه فقابل كهلا في الطريق وتصاحبا . وفجأة سأله الابن « تشيلني والا شيلك » وفوجيء الشيخ بغرابة السؤال ورد عليه قائلا : « ان أنت حملتني جعلتني سخرية للناس ، وان أنا حملتك فلن تتحمل كهولتي ثقلك » . فلم يرد عليه الابن وسار معه خطوات اخرى . فأبصر حقلا مزدهرا يعمل فيه فلاح . فسأله الابن : « هل هذا الفلاح حرث حقله أم لم يحرثه ؟ » وتعجب الكهل مرة اخرى وأجابه : « ألم تر بعينك كيف أن الحقل مخضر ؟ » فلم يرد عليه الابن واستمر في السير معه . فقابلا نعشا فسأله : « هل مات الرجل الذي بالنعش أم لم يموت ؟ » ولم يستطع الكهل ان يتحمل هذه الاسئلة الغريبة وترك الابن وانصرف . ولما رجع الكهل الى ابنته بدا عليه التفكير في أمر هذا الشاب . وعرفت الابنة ما حدث ، وردت على ابيها قائلة ان هذا الشاب حكيم . ولابد ان يخرج ليبحث عنه ويحضره الى بيته ، ثم اخذت تفسر له أسئلته ، فقالت له انه يعني بالسؤال الأول : هل تقصّ علي حكاية أم أقصّ أنا عليك ؟ كما يعني بالسؤال الثاني هل هذا الفلاح حرث حقلا يؤجره ، فلا يعد ذلك حرثا حقيقيا ، أم انه قد حرث ارضا ملكا له ، أما السؤال الثالث فمعناه ، هل هذا الميت مات وخلف ذرية ، أم مات دون نسل فتكون قد انقطعت سلسلة نسبة .

وخرج الكهل ، وعاد بالابن ، واتي به الى ابنته ، التي عرفت منه سر خروجه من عند ابيه ، واخذت تعمل معه الحيلة في ان تلبي رغبة الاب ، واخذت منه الجنيه ، واشترت شاة ، وانتظرت حتى كبرت الشاة وباعتها بعد ان جرت صوفها . ثم باعت الصوف كما حصلت على مكسب من الشاة ، واستطاعت عن طريق التجارة ان تشتري شاة اخرى صغيرة ورطلا من اللحم وآخر من العظم ، ثم ان تحتفظ في النهاية بالجنيه ، وعاد الابن بهذه الاشياء الى الاب فعرف انه قد اكتسب الحكمة والمعرفة ، وبذلك يمكنه ان يستقل ويتزوج ، على انه طلب منه ان يرجع الى الفتاة ويخطبها من ابيها ، لانهما معا يمكنهما ان يخوضا معركة الحياة بنجاح .

د. نبيلة ابراهيم : امنا الكبرى في مع الفنون الشعبية : ٨ - ٦١٩٩ : ٢٨

النموذج اللاذقي

((البنت الذكية))

(كان يا مكان يا مستمعين الكلام كان في يوم من ذلك الايام) .
ملك عنده ولد . وكبر الولد حتى اصبح شابا ، وراى كل رفاقه وانترابه وقد تزوجوا ، فأتى امه يطلب منها ان تزوجه أسوة بهم ، وطلبت منه الام ان يكلم اباها في الموضوع ، فقال انه يخجل ان يصارحه بنفسه ، وانه يرجو ان تقوم هي بهذه المهمة .

انت الام الى زوجها الملك ، وفاتحته بالامر فطلب ولده اليه ، وسأله عما يريد ، فقال انه يريد ان يخطب . فقال الملك انه سيشتط عليه شرطا قبل ان يزوجه ، ثم طلب منه ان يحضر خروفا لهذه الغاية . ذهب الولد في الحال فأحضر خروفا وعاد الى ابيه ، وقال : ما شرطك يا ابي ؟ قال الملك : قبل ان تتزوج يجب ان تبيع هذا الخروف وتأتي بخمسمائة قرش من ثمنه ، وبثلاث اوقيات من لحمه ، وتأتي به وهو يمشي على قوائممه ، فاذا استطعت القيام بذلك زوّجتك ، والا فلا ، وقد امهلتك اربعين يوما .

ذهب الولد الى امه فطلب منها ان تملأ له (خرجا) من المال ، وهياً نفسه ، وأسرج حصانه ، وأخذ معه الخروف ، ثم بدأ سفره . وبينما هو في سيره شاهد شيخا على حصانه ، فسأله عن وجهته ، فقال : انني اسير باتجاه بلدي - وسمى له اسمها - وانت اين تريد ؟ فقال الشاب : هكذا الى حيث لا أعرف . فترافقا ، وسارا معا . وبعد حين أشرفا على بلدة ، فشاهدا جنازة والناس يسرون وراءها ، فقال الشاب للشيخ : هل صاحب هذه الجنازة حي ام ميت ؟ فالتفت اليه الشيخ مستهجنا سؤاله ، وقال : الا ترى انهم يأخذونه الى المقبرة !!! . فاعتذر الشاب من الشيخ ، وقال : انا مخطيء .

تابع الاثنان سيرهما حتى اصبحا خارج البلدة ، فشاهدا حقلا مزروعا بالقمح وقد آتى اكله ، فسأل الشاب الشيخ : هل يأكل صاحب هذا البستان قمحه ام لا ؟ استهجن الشيخ سؤاله للمرة الثانية ، ونظر اليه شزرا وهو يقول : الا ترى القمح وقد أشرف على الحصاد ، فكيف لا يأكله صاحبه ، وممّ تخاف عليه بعد الآن فاعتذر الشاب منه مرة ثانية ، وتابع سيرهما .

وبعد قليل وصلا الى بلدة قريبة ، فدخلها وسارا فيها ، ثم قال الشيخ : لقد وصلت الى بيتي فاسمح لي بالذهاب الآن ، فقال الشاب : هل ينام الضيف عندكم في الخان ام يستضيفونه في البيت ؟ فقال : بل في الخان . ثم افترقا ، وسار الشاب حتى وصل الى الخان ، فنزل عنده ، ورحب به (الخانجي) وقدم له ولحصانه وخروفه الطعام والشراب والمبيت ، ثم نام في فراشه لينال قسطا من الراحة .

اما الشيخ فقد ذهب الى بيته ونام . وفي الصباح جاءت اليه ابنته وسألته عن الغريب الذي كان يرافقه ، فقال : لا أعرفه ، ولكنه سألني عندما رأينا جنازة عما اذا كان صاحب الجنازة حيا ام ميتا ، فأجبتته بأنه ميت طبعاً ، وبعد قليل رأينا حقل قمح يوشك أن يؤكل فسألني عن صاحبه اياكل قمحه ام لا ، فاستهجت سؤاله كما استهجت سؤاله الاول ، اذ ماذا يخشى على القمح بعد أن آن أوان حصاده .

لامت الفتاة أباه على سوء اجاباته ، وقالت له : عندما سألك سؤاله الأول كان قصده ان يعرف هل ترك الميت وراءه اولاد أم لا ، فان كان قد ترك اولادا فهو كالحي والا فهو ميت . اما عن سؤال القمح فقد كان قصده ان يعرف ان كان صاحبه مدينا أم لا ، فان كان مدينا لأحد فسوف يدفع قمحه له ، والا فسيأكله هو . أدرك الشيخ ان ابنته قد فطنت للسؤالين على حين غفل هو عنهما . ثم قالت له : وماذا جرى بعد ذلك ؟ فقال : عندما افترقتنا سألتني عما اذا كان الضيف عندنا ينام في البيت أم في الخان ، فأجبتة : في الخان . لامت الفتاة أباه مرة اخرى ، وقالت : كان معنى سؤاله ان تدعوه الى بيتك ، ولكنك لم تدرك المغزى من سؤاله . هزّ الشيخ برأسه معجبا بحسن تفكير ابنته ، ثم قال لها : ما العمل الآن ؟ فقلت : يجب ان تذهب الآن وتدعوه للنوم عندك .

ذهب الشيخ الى الخان ، ودخل على الشاب ، فسلم عليه ، ثم طلب منه ان يذهب للنوم عنده ، فاعتذر الشاب قائلا : اولم تقل ان الضيوف ينامون عندكم في الخان ؟ وعاد الشيخ الى بيته ، وقال لابنته : ألم اقل لك انه لن يأتي ؟ فأجابتة : ان ذلك من عدم نباهتك ، والآن ساعدك اثني عشر رغيفا وثماني بيضات وكاسا من اللبن لتأخذها له فيأكل ، ولكن اياك ان ينقص شيء منها على الطريق .

حمل الشيخ ما أعدته ابنته ، وسار الى الخان ، وفي الطريق - والنفس دنيّة - مدّ يده الى البيضات فأكل احداهن ، كما اكل رغيفا ، وشرب شيئا من اللبن .

وعندما وصل الى الخان دخل على الشاب وسلم عليه وقدم له الطعام ، فنظر الشاب اليه ، ثم قال له :

- يا شيخني .

- نعم .

- هل السنة عندكم أحد عشر شهرا ؟

- بل اثنا عشر .
- وهل الاسبوع عندكم سبعة ايام ؟
- بل ثمانية .
- وهل قمركم ناقص ؟ انني لا آكل من طعامكم شيئا .

التح الشيخ على الشاب بأن يقبل ما أحضره له ، ولكن الشاب امتنع ورفض أن يتناول منها شيئا . فعاد الشيخ الى داره وحكى لابنته ما جرى معه ، فنظرت الى الطعام فوجدته ناقصا ، وعرفت أنه أكل بعضه ، فطلبت منه أن يحضر لها بيضة وورغيفا وكاسا آخر من اللبن ، فأحضر ما طلبت ، ثم قالت : خذ الطعام اليه الآن وسيقبله ، وادعه للنوم عندنا غدا .

ذهب الشيخ بما حمل للشباب ، وقدمه له ، فشكره ، وتقبل ما أحضره ، واكل منه ، ثم دعاه الشيخ للنزول عنده في الغد ، فقبل بذلك أيضا .

وفي الصباح جاء الشيخ الى الشاب ، ورافقه الى بيته ، وأخذ الخروف معه . وهناك تعرف الشاب على الفتاة . وسألته هذه عن الخروف الذي معه ، فقال لها : انه طلب الزواج من ابيه فاشترط عليه شروطه الثلاثة ، ورواها للفتاة ، فقالت له : هذا شيء سهل وبسيط ، اطرح هذا الخروف ارضا وامسكه قليلا ريثما انتهي منه . فطرح الشاب خروفه على الارض وامسكه من قوائمه ، فأتت الفتاة بسكين وقطعت قسما من إليته يساوي حوالي ثلاث اوقيات ، ثم احضرت مقصا كبيرا وجزت صوف الخروف ، وأخيرا طلبت من الشاب أن ينزل الى السوق ويبيع الصوف ، فباعه هذا بخمسمائة قرش ، ثم اعطته ما قطعته من الية الخروف ، وطلبت منه أن يقدم كل ذلك لابيه . عاد الشاب مسرعا فأسرج حصانه وحمل اغراضه وسار عائدا الى ابيه ، وهناك قدم له الخروف وهو يسير على اربع مع ثلاث اوقيات من اليته وخمسمائة قرش ثمن صوفه .

أدرك الملك أن هذا التدبير ليس من بنات افكار ولده ، فسأله عن
أشار عليه بذلك ، فادعى ذلك لنفسه ، ولكن الاب أصر على معرفة
صاحب الرأي فلم يجد الفتى بدا من الاعتراف له بأنها ابنة فلان الشيخ
في البلد القلاني .

وأمر الملك ابنه أن يعود على الفور ويخطب الفتاة ويعقد عليها ويعود
بها حالا .

عاد الفتى الى الشيخ وطلب منه يد ابنته ، فقبل الرجل به ، وعقد
عليها في اليوم نفسه ، ثم عاد بها الى أبيه ، وهناك جليت عروسا ، وأبرزت
للملك فاستقبلها بحفاوة ثم دعاها الى الجلوس وقال لها :

— يا بني .

— نعم .

— ستتزوجين اليوم .

— إن شاء الله .

— يجب أن تحملي وتلدي ويأتيني ولدك غدا يناديني (يا جدي) .

سكنت الفتاة ، وانصرف الملك ، وتركها حائرة في امرها وفيما يجب
أن تفعله حيال هذا الشرط الغريب الذي فرضه عليها لزوجها من ولده .
وأخيرا قررت أن تبدأ العمل ، فذهبت الى حصانها وأسرجه وركبته ،
وخرجت به الى البادية ، الى أن وصلت مضرب خيام يسكنها العرب ،
فترجلت هناك ، واستقبلها أمير العرب ورحب بها قائلا : (أهلا بالزينة) .

فاتحت الفتاة الأمير بما تريده قائلة : أيها الأمير العظيم ، أن وقتي
ضيق جدا ، وكل ما أرجوه منك أن تبادلني اللباس ليلة واحدة فقط .
عجب الأمير لهذا الطلب الغريب ، وأندر الفتاة بأنه يرجو أن لا تكون هازئة
به ، ولكن الفتاة أكدت له جدية الامر ، فلم يكن منه الا أن أعطاها ثيابه
فلبستها وتركت عنده ثيابها ، ثم أسرج لها جواده الضخم الاصيل
فركبته ، وراحت تنهب به الارض باتجاه قصر الملك .

شاهد الملك ووزيره من شرفة القصر غبارا يرتفع من بعيد ، فقال الوزير ، ان هذا الغبار لا يثيره الا حصان فلان أمير العرب الكبير ، فالله اعلم بماذا يريد بقدومه الينا يا ملك الزمان . ارتاع الملك لقول وزيره لا روع الله مخلوقا - وقال : هل تراه يريد ان يغزونا ؟ ثم عاد الى عرشه ، ونزل الوزير الى ساحة القصر بانتظار القادم . وحين وصل الامير استقبله الوزير وحياه ، فسأله عن الملك ، فأجاب : انه في القصر ، فطلب ان يدعوه اليه ، وراح الوزير الى الملك يدعوه لمقابلة أمير العرب ، ولكن الملك اجاب بأن يحضر الامير اليه ، وتكرر الطلب وتكرر جواب الملك ، فصعدت الفتاة الى القصر وحيث الملك وحيها تحية الملوك، ودعاها الى الجلوس فجلست ، ثم قال : ماذا يريد الامير منا وقد زارنا دون ان يندرنا لنستعد لاستقباله ؟ فقالت الفتاة : اترى الى الارض الشرقية تلك ؟ قال : نعم قالت : فاني اريد منك ان تفلحها وتزرعها ، فتوتي قمحا ، فتدرسه وتطحنه وتخبره ، فأكل منه خبزاً في الصباح . دهش الملك لهذا الطلب وأجاب : حسنا ، سنفلحها ونزرعها ، ولكن كيف توتى أكلها في ليلة واحدة ؟ فقالت الفتاة : كيف تطلب اذن من (كنتك) ان تتزوج وتحمل وتلد في ليلة واحدة ويناديك ولدها في صباح اليوم التالي : (يا جدي) ؟ حينئذ عرف الملك الفتاة وقال لها : هذا ما اريده لابني ، فتاة اكثر منه مهارة وذكاء لترشده وتمينه ساعة الشدة . ثم أعلن زواج ابنه على الفتاة ، وأعادت الفتاة لامير العرب لباسه مع هدية ثمينة ، وتوج الملك ابنه على العرش قائلاً له : لن أخاف عليك بعد اليوم ما دامت عندك هذه الزوجة . وعاش الملك الى جانب ابنه وزوجته يتعاونون على ادارة الدولة والامة .

(تركناهن وجينا وما بنعرف شو صار فين) .

جزئيات الحكاية اللادقية

(البنت الذكية)

- ١ - طلب الشاب من أبيه - بعد أمه - أن يزوجه وسمح له الأب بشرط أن يحل لفرزه .
- ٢ - لفر الأب : اشترى خروفا وطلب من ابنه أن يأتيه به خلال أربعين يوما يمشي على قوائمه ومعه خمسمائة قرش من ثمنه وثلاث اوقيات (١) من لحمه .
- ٣ - سفر الشاب والتقاؤه بشيخ في الطريق ومرافقته إياه .
- ٤ - السؤال الاول من الشاب للشيخ : هل صاحب الجنازة ميت أم حي ؟ واستهجان الشيخ واستغرابه .
- ٥ - السؤال الثاني : عن حقل أتى أكله : هل يأكل صاحب هذا الحقل قمحه أم لا ؟
- ٦ - السؤال الثالث : هل ينام الضيف عندكم في الخان أم يستضيفونه في البيت ؟ وجواب الشيخ بأن الضيف ينام في الخان ثم افتراقهما ، هذا الى البيت وذلك الى الخان .
- ٧ - قص الشيخ ما حدث معه على ابنته ، ولومها إياه ، وشرحها اسئلة الشاب ، ثم طلبها منه احضاره الى البيت ، واعتذار الشاب عن المجيء .
- ٨ - ارسلت الفتاة له مع أبيها اثني عشر رغيفا وثمانية بيضات وكأسا من اللبن وأكل منها الشيخ في الطريق ، ورفض الشاب أن يأخذها ، وسأل الشيخ : هل السنة عندكم أحد عشر شهرا ، وهل الاسبوع سبعة ايام ، وهل القمر ناقص ؟

(١) ما يعادل ٦٠٠ غرام .

٩ - عودة الشيخ بالطعام ، ولوم ابنته اياه ، واعادتها ما نقص من الطعام ،
وتقبل الشاب طعامه هذه المرة ، وتلبيته دعوة الشيخ للنزول
في بيته .

١٠- معرفة الفتاة قصة الشاب ، وحلها لفرز ابيه ، بأن جرت صوفه
وباعته بخمسائة قرش ثم قطعت جزءا من اليته يعادل ثلاث أوقيات ،
وعودة الشاب بها جميعا الى ابيه .

١١- ادراك الاب ان هناك شخصا آخر وراء حل اللغز ، ثم اعتراف
الشباب بقصة الفتاة ، وطلب الاب منه ان يذهب اليها ويخطبها
ويعود بيا ليتزوجها .

١٢- لقاء الفتاه مع الملك ، واشترطه عليها حل اللغز حتى يتزوجها
ابنه : يجب ان تحملي وتلدي ويأتيني مولودك صباح غد يناديني
(يا جدي) .

١٣- تنكر الفتاة بزي امير العرب القوي الذي يخشاه الملك ، وطلبها
منه ان يفلح ارضا ويزرعها فتأتي قمحا ، يدرسه ويطحنه ويخبزه
لتأكل منه خبزا في الصباح .

١٤- عجز الملك عن تحقيق ذلك ، ومقارنة الفتاة شرطها بشرطه ، ومعرفة
الملك حقيقتها ، وسروره منها ، وزواجها بالشباب ، وتنازل الملك
لهما عن عرشه .

جزئيات الحكاية المصرية

- ١ - طلب الابن من ابيه السماح له بالزواج وموافقة الاب بشرط حل لغزه .
- ٢ - لغز الاب : اعطاؤه ولده جنيها على ان يعود بعد مدة ومعه الجنيه
وشاة ورطل (١) من لحم ورطل من عظم .
- ٣ - يقابل الابن كهلا في الطريق ويرافقه .

- ٤ - السؤال الاول من الابن للكهل : (تشيلني والا اشيلك) واستفراپ الشيخ .
- ٥ - السؤال الثاني : (هل هذا الفلاح حرث حقله ام لا) بينما كان الحقل مزدهرا مخضرا .
- ٦ - السؤال الثالث : (هل مات الرجل الذي بالنعش ؟) .
- ٧ - عودة الشيخ الى بيته ، ومعرفة ابنته ما حدث معه ، وتفسيرها اسئلة الابن ، وطلبها من ابيها الذهاب واحضاره .
- ٨ - عودة الكهل بالابن الى بيته ، ومساعدة الفتاة له في حل لغز والده ، وشراؤها شاة بالجنيه ، وانتظارها حتى كبرت ، ومتاجرتها بها ، حتى استطاعت شراء شاة اخرى ورطل من اللحم وآخر من العظم ، وبقي لديها جنيه .
- ٩ - ذهاب الابن الى ابيه بما طلبه منه ، وسرور ابيه لان ولده اكتسب الحكمة والمعرفة ، واشارته عليه بالذهاب الى الفتاة وخطبتها الى ابيها .

جزئيات حكاية المثل العربي

- ١ - قرار (شن) البحث عن امرأة مثله ليتزوجها .
- ٢ - سفره والتقاؤه برجل في الطريق ومراقفته الى بلده .
- ٣ - السؤال الاول من (شن) للرجل : اتحملني أم احملك ؟ واستهجان الشيخ للسؤال .
- ٤ - السؤال الثاني (عن زرع قد استحصد) : اترى هذا الزرع اكل أم لا ؟
- ٥ - السؤال الثالث (عن جنازة مارة) : اترى صاحب هذا النعش حيا أم ميتا ؟
- ٦ - وصولهما الى بلدة الرجل واصرار هذا على نزول (شن) عنده .

- ٧ - قص الرجل ما حدث معه على ابنته (طبقة) وشرحها اسئلة (شن).
 ٨ - خروج الرجل الى (شن) ، واجابته على اسئلته ، ومعرفة (شن) بوجود ابنته (طبقة) ، وزواجه بها .
 ٩ - عودة (شن) بزوجه الى قومه ، واطلاقهم المثل (وافق شن طبقة) .

مقارنة جزئيات النموذجات الثلاثة

القديم (ع)	المصري (م)	اللاذقي (ل)
عزم شن البحث عن امرأة	(نفسه)	طلب الزواج واللفز
—	لفز الاب : التجنيه	لفز الاب : الخروف
(نفسه)	(نفسه)	السفر واللقاء بالشيخ
(نفسه)	سؤال اتحملني	سؤال الجنازة
(نفسه)	(نفسه)	سؤال الحقل
(نفسه)	سؤال الجنازة	سؤال نوم الصيف
نزول شن عند الرجل	اجوبة الابنة ودعوة الشاب	اجوبة الابنة واعتذار الشاب
واجوبة الابنة	—	لفز الابنة : الطعام
—	—	اكمال الطعام وتلبية الشاب
—	(نفسه)	حل الفتاة للفر الشاب
—	(نفسه)	اشارة الملك لابنه بتزوجها
معرفة شن لطبقة وزواجها	—	لفز الملك : الطفل بتكلم
—	—	لفز الفتاة : الارض
—	الزواج	عجز الملك والزواج
عودته بزوجه واطلاق المثل		

الغاية من هذه الدراسة هي بالدرجة الاولى محاولة تعرف الاصول الاولى للحكاية ، وتاريخها ، وحركة تطورها ، وانشعابها الى اكثر من حكاية ، وضياح بعض عناصرها ، واكتسابها لعناصر جديدة ، وتفر ترتيب جزئياتها ، مما سنبحثه جميعا في دراستنا الآن ولتسهيل البحث في مقارنتنا للنموذجات الثلاثة اعطينا نموذج المثل العربي القديم ، الرمز (ع : عربي) ، والنموذج المصري الرمز (م : مصري) والنموذج اللاذقي الرمز (ل : لاذقي) .

ويتألف النموذج الاول - كما قسمناه - من تسع جزئيات ، أو لنقل من تسع حركات ،

إذا استبدلنا تسمية (حركة) هنا بـ (جزئية) ، إذ ربما كانت النصوص تنقسم إلى أقل من هذا العدد من الجزئيات ، ولكنني اضطرت إلى إعطاء كل حركة منها رقما ، وإن لم تعمل في حجمها إلى مستوى جزئية حيناً ، أو ربما تجاوزتها أحيانا حتى تسهل دراستها ، ولهذا يمكن لنا أن نطلق عليها اسم (حركة) بدلا من (جزئية) .

أما النموذج (م) فيتألف من عشر حركات ، بينما يتألف النموذج (ل) من أربع عشرة حركة .

١ - يتفق النموذجان (م) و (ل) في الحركة الأولى : طلب الشاب من أبيه الزواج ، وإن انفرد (ل) بسؤال الشاب أمه أولا ، بينما يقرر (شن) في (ع) بنفسه أن يبحث عن امرأة مثله ليتزوجها .

٢ - يتفق (م) مع (ل) بطرح الأب اللفظ على ولده في (م) يكون اللفظ بأن يعطي ولده جنينا ، ويطلب منه أن يعود بعد مدة ومعه الجنيه وشاة ورطل من لحم ورطل من عظم . أما في (ل) فيعطيه خروفا ويطلب منه أن يأتيه به خلال أربعين يوما وهو يسير على قوائمه ومعه خمسمائة قرش وثلاث أوقيات من لحمه ، وتقدم هذه الحركة في (ع) .

٣ - تتفق النموذجات الثلاثة على سفر الشاب والتقائه بكهل في الطريق ومرافقته إياه .
٤ - يتفق (م) مع (ع) في السؤال الأول الذي يطرحه الشاب على الرجل (اتحملني أم احملك) ، وينعدم هذا السؤال في (ل) .

٥ - اتفاق النموذجات الثلاثة على مرورهما بحقل قد آتى ثماره والقاء الشاب سؤاله الثاني على الرجل حول هذا الحقل مع اختلاف السؤال في كل نموذج : ترى هذا الزرع أكل أم لا ؟ (ع) ، هل هذا الفلاح حرت حقله أم لا ؟ (م) ، هل يأكل صاحب هذا الحقل قمحه أم لا (ل) ؟ وينفرد النموذج الأخير بورود هذا السؤال فيه بعد السؤال الثالث فيما يتعلق بالنموذجين الآخرين (سؤال الجنازة) .

٦ - اتفاق النموذجات الثلاثة على السؤال الثالث (وهو الأول في ل) : آمت صاحب الجنازة أم ما زال حيا ؟

٧ - اتفاق (ل) مع (م) في انفصال الشاب عن الرجل بعد وصولهما إلى بلدة الأخير .

ولكن (ل) يخلق من هذه المناسبة سؤاله الثالث الذي لم يطرحه بعد : هل ينام الضيف عندكم في الخان أم في البيت ، ثم نومه في الخان بناء على جواب الرجل له ، أما (ع) فيصر على نزول الشاب عنده .

٨ - تتفق النماذج الثلاثة في قص الرجل على ابنته ما حدث بينه وبين الشاب واقتناع الأب بأجوبتها .

٩ - تطلب الفتاة من أبيها احضار الشاب الى بيته في (م) و (ل) أما في (ع) فالشاب نزيلهما بطبيعة الحال ، وفي (ل) يمتنر الشاب عن المجيء بينما يقبل الدعوة في (م) .

١٠ - انفراد (ل) عن النموذجين الآخرين بإرسال الفتاة طعاما الى الشاب مع أبيها وإنقاص الأب للطعام في الطريق ، ومعرفة الشاب لذلك واعتذاره عن قبول الطعام بطرح أسئلة جديدة وغريبة على الرجل (هل السنة عندكم احد عشر شهرا ، وهل الاسبوع سبعة أيام ، وهل القمر ناقص ؟) ثم معرفة الفتاة بالأمر ، واكمالها الطعام من جديد ، وتقبل الشاب له هذه المرة ، كما قبل دعوته للمنزل ، بينما يخرج الرجل في (ع) الى الشاب ويشرح له أسئلته الثلاثة .

١١ - تتفق النماذج الثلاثة على معرفة الشاب بوجود الفتاة عن طريق مقابلته لها في البيت في (ل) و (م) ، ونتيجة لتقديره بأن هناك شخصا آخر وراء حل الرجل لاسئلته في (ع) .

١٢ - اتفاق النموذجين (م) و (ل) في مساعدة الفتاة للشاب في حل لفظ أبيه ، وفي (م) تشتري الفتاة شاة بالجنيه ، وتنتظر حتى تكبر ، ثم تجز صوفها وتبيعه معها ، وتشتري شاة أخرى صغيرة ، وتناجر ، حتى تحصل في النهاية على طلب الأب (شاة ورطل من لحم ورطل من عظم وجنيه) ، وفي (ل) تجز صوف الخروف وتبيعه بخمسائة قرش ثم تقطع جزءا من عينه (ثلاث اوقيات) .

١٣ - زواج (شن) في (ع) بـ (طبقة) ثم عودته بها الى قومه واطلاقهم المثل . أما في (م) فيذهب الى أبيه بما طلبه ، ويسرّ أبوه لأن ولده اكتسب الحكمة ، ثم يطلب منه ان يود ليتزوج بالفتاة ، وفي (ل) يذهب الشاب ايضا الى أبيه بما طلب ، ويدرك الأب ان هناك شخصا وراء حل لفظه هو الفتاة ، ثم يطلب منه ان يأتي بها الى القصر ليتزوجها . وهنا ينتهي النموذجان (ع) و (م) ويستمر النموذج (ل) .

١٤ - تفرد (ل) بثلاث حركات أخرى يطرح فيها الملك لفزا جديداً على الفتاة قبل أن يتزوجها ولده ، ثم تحتال الفتاة بتنكرها بزّي (امير العرب) القوي ذي السلطة ، الذي يخافه الملك ، وتطرح على الملك لفزا من جنس لفزه لا يمكن حله ، وأبداء الملك عجزه من حل اللغز ، ثم كشف الفتاة عن حقيقتها ، ومقابلة لفزا مع لفزه ، وسرور الملك ، وزواج الامير بالفتاة ، وتنازل الملك لهما عن عرشه .

لا بد ان نلاحظ اولاً ان التشابه بين النموذجين الحديثين أوضح منه بينهما والنموذج القديم ، ففي كليهما يطلب الابن من والده السماح له بالزواج ، فيطرح عليه الأب لفزه (وهو متشابه في النموذجين) . ويسافر الابن ، ويحلّ اللغز ، ثم يعود الى أبيه ، فيسمح له بالزواج ، ويطلب منه ان يعود ليحضر فتاته ويتزوجها ، ولا نجد كل هذه المقدمة والخاتمة في النموذج القديم ، وان انفرد النموذج اللادقي (بعنصر تفرد) - كما سميت - وهو الخاتمة ، التي كان من الممكن الاستغناء عنها دون أن يمس ذلك بالحكاية ، ولكنها (تفرد) بشيء من الاصاله يجعلنا نظن بانها جزء أصلي من الحكاية ، أو انها كانت حكاية قائمة بذاتها ثم ضمت الى حكايتنا ، ولكن الجزئية التي سبقتها (ارسال الفتاة الطعام للشاب ونقصانه واسئلته الغريبة للرجل حول اشهر السنة وايام الاسبوع والقمر ... الخ) هذه الجزئية ، التي تعتبر هنا من صلب الحكاية ومرتكزا أساسيا فيها ، تجعلنا نظن ان الخاتمة هي من صلب الحكاية أيضا .

وجزئية الطعام هذه ، وتلك الطريقة بطرح اللغز (ارسال الفتاة للشاب ثمانية أرغفة واثنتي عشرة بيضة وكاسا من اللبن) والطريقة في الإجابة على اللغز : (هل السنة عندهم احد عشر شهرا والاسبوع سبعة أيام والقمر ناقص) كل هذا - كما أرى - يصلح للمثل (وافق شن طبقة) أكثر مما تصلح له حكاية المثل العربي نفسه ، ففي حكاية المثل يكتفي الشاب بطرح ثلاثة أسئلة على الرجل ولا يستطيع هذا فهمها الا بعد ان تشرحها له الفتاة ، اما في جزئية الطعام فالعلاقة مباشرة بين الشاب والفتاة ، وليس في المسألة سؤال غامض تشرحه الفتاة ، بل هناك ما هو أدق من السؤال : مجرد ارسال الفتاة للطعام بطريقة خاصة يفهمها الشاب ، ويجب عنها بالطريقة نفسها ، وكأنهما بذلك (الشاب والفتاة) هما اللذان عناهما المثل الشعبي (قدرة ولقت غطاها) فكان احدهما القدر والثاني غطاؤها

لتوافقتهما تماما في التفكير ، وهذا المعنى أشد بروزا في هذه الجزئية منه في أسئلة الشاب للرجل واجابة الفتاة عليها ، مما يجعلنا نرجح قدم النموذج اللادقي وأصالة جزئياته فيه ، وانه اقدم وجودا - كما هو - من حكاية المثل العربي - كما هي - ولا يستبعد ان يكون (الميداني) او (الشرقي ابن القظامي) الذي اسند الميداني الحكاية اليه قد عرفا هذه الحكاية ، ثم اكتفيا منها بهذا الجزء الذي أورده الميداني ، أو ان الحكاية قد فقدت - في بيئتهما - جزئية الطعام هذه نتيجة للبعد المكاني - وربما للزمني أيضا - لمصدر الحكاية ، وان احتفظت بهذه الجزئية في بيئة أخرى - مثل اللادقية - حتى وقتنا الحاضر ، وهذا الأمر كثير الوقوع في الحكايات الشعبية : تحتفظ هذه بجزئيات تفقدها اختها في مكان آخر ، على حين تحتفظ تلك بجزئيات أخرى وتفقد ما احتفظت به الأولى ، وهذا التفسير هو الأرجح .

ومن ناحية أخرى نلاحظ على الحكاية المصرية انها فقدت اللفظ الموجود في حكاية اللادقية ، اذ ان الأب يعطي ابنه جنيها ، ويكتفي بأن يطلب منه ان يعود اليه بعد مدة بالجنيه ومعه شاة ورطل من لحم ورطل من عظم . وليس هذا باللفظ الذي يطرح ، اذ باستطاعة الابن اجابة طلب أبيه بعمل تجاري بسيط ، كما فعلت الفتاة فعلا بالنهاية ، واقرار الاب بعد ذلك بأن ابنه قد اكتسب الحكمة يبدو تافها هنا ، فاية حكمة في أن يعتمد على فتاة تتاجر له بالجنيه ثم تعطيه الربح فيعود به الى أبيه . أما حكاية اللادقية فقد حافظت على عنصر اللفظ ، اذ كان طلب الأب هو أن يأتيه ابنه بالخروف ماشيا ، ومعه خمسمائة قرش من ثمنه ، وثلاث اوقيات من لحمه ، والأمر يحتاج هنا الى إعمال الذهن حتى يصل الانسان الى فكرة بيع صوف الخروف بخمسمائة قرش واقتطاع جزء من اليته . وهذا يخولنا وضع النموذج اللادقي في مرتبة أقرب الى الاصل من مرتبة النموذج المصري .

وفي مقابل ذلك يدفعنا وجود (رطل عظم) مع طلب الاب في النموذج المصري اضافة الى العناصر الاخرى ، الى ان نرجح ان العظم موجود في الاصل القديم جريا على سنة الحكايات : (الثلاثية) في كل شيء ، ففي النموذج المصري توفرت هذه (الثلاثية) في طلب الاب من ابنه العودة بالجنيه ومعه ثلاثة أشياء : شاة ورطل لحم ورطل عظم .

أما في النموذج اللادقي ، فسوف يعود الابن بالخروف وليس معه الا خمسمائة قرش من ثمنه وثلاث اوقيات من لحمه ، ولا بد ان يكون معها في الاصل (شيء من عظامه) ثم لا بد

ان يكون لمسألة النظام هذه حل ما عند الفتاة ، وربما في قرني الخروف أو اطلاقه أو شيء من هذا القبيل .

ولكن لا يفوتنا ان نقول ان (الشيء الثالث) هنا ربما كان الخروف نفسه ، على اعتبار ان الأب اشترط فيه أيضا ان يعود وهو (يمشي على قوائمه) واذن فلا حاجة الى اثبات وجود (رطل العظم) في الاصل ، وان كان الرأي الاول هو الأرجح .

ومن ناحية ثالثة نجد السؤال الذي يطرحه الشاب حول التحفل يتفاوت بين النموذجات الثلاثة من حيث اتصافه بالصدق المنطقي ، ففي النموذج المصري يسأل الشاب : (هل هذا الفلاح حرث حقله أم لا) وتفسره الفتاة بقولها : (هل هذا الفلاح حرث حقله أم لا) ، فلا يعد ذلك حرثا حقيقيا أم انه قد حرث أرضا ملكا له .

وفي النموذج اللاذقي يكون السؤال : (هل ياكل صاحب هذا التحفل قمحه أم لا) وتفسيره (هل صاحب القمح مدين أم لا ، فان كان مدينا فسوف يدفع قمحه للدائن) . أما النموذج القديم فيسأل فيه الشاب (ترى هذا الزرع أكل أم لا) وتفسيره (هل باعه أهله فأكلوا ثمنه أم لا) .

ويبدو ان سؤال النموذج الاخير مع تفسيره أقرب الى الصدق المنطقي الذي تحدثنا عنه ، فالسؤال هنا جدير بان يلفت الانتباه وبالوقت نفسه كان تفسير السؤال جديرا بهذا السؤال وعلى مستواه من حيث القوة المنطقية والفكرية . ويقتررب منه سؤال النموذج اللاذقي لفظا ومعنى وان اختلف تفسيره عنه بانه يقصد معرفة ما اذا كان أهله قد باعوه فأكلوا ثمنه أم لا ، أما السؤال في النموذج المصري فانه - وان بدا منطقيًا الى حد ما - يتعد عن النموذجين معنى واسلوبا ولا سيما النموذج القديم ، بينما يقتررب سؤال النموذج اللاذقي - في اسلوبه - من اسلوب سؤال النموذج القديم حتى ليدفمنا ذلك الى بعض الظن بان هذا النموذج القديم هو أصل فصيح قريب للنموذج اللاذقي لولا وجود قرائن تزعر هذا الظن .

وننتهي من كل ذلك الى تسجيل الاستنتاج التالي :

ان وجود مقدمة مشتركة بين النموذجين الحديثين وكذلك اشتراكهما في طرح الأب لفره على ولده دون النموذج القديم يدل على أحد شيئين :

١ - اما ان حكايتينا الحديثين اقدم وجودا من حكاية المثل العربي ، وقد عرفهما العرب قديما أيضا - مع حكايات أخرى كثيرة - فابتسروا منها حكايتهم بقصد شرح مثلهم (وافق شن طبقة) وخلق مناسبة أو قصة له كعادتهم في كثير من الامثال .

٢ - واما ان أحد البلدين (مصر وسورية) - والارجح سورية - قد أخذها عن البلد الآخر (مصر) - لما عرفنا من تائر حكايات الساحل السوري بالموجات المصرية - اذ لا يعقل ان تصدر الحكايتان الحديثتان عن النموذج القديم منزلة كل منهما عن الاخرى لتحمل بعد ذلك عناصر جديدة ومتشابهة في الوقت نفسه .

ولنفترض ان المسألة على شكل مثلث (ب ج د) وان رأس المثلث هو حكاية المثل القديم (ب) ويتفرع منه ضلعان (ب ج) : وهو الطريق التي سلكتها الحكاية المصرية ، و (ب د) وهو الطريق التي سلكتها الحكاية السورية . ولأن الطريقتين مختلفتان ولا يلتقيان فلا بد ان تكون العناصر الحديثة التي تكتسبها الحكاية خلال كل منهما تختلف عن عناصر الحكاية الاخرى ، وهذا لم يحصل في حكايتينا الحديثتين ، لوجود عناصر مشتركة فيهما غير موجودة في حكاية المثل القديم فلا بد ان تكون الحكاية المصرية قد وصلت من (ب) الى (ج) عن طريق (د) أو ان تكون الحكاية السورية قد وصلت من (ب) الى (د) عن طريق (ج) حتى اجتمعت في الحكايتين هذه العناصر الجديدة المتشابهة . وقد اسلفنا ان احتمال وصول حكاية المثل العربي القديم الى مصر عن طريق سورية هو احتمال ضعيف والعكس هو الاصح ، أي وصول الحكاية الى سورية عن طريق مصر ، بدليل وجود جزئية في الحكاية المصرية غير موجودة في الحكاية السورية ، ولكننا نراها في حكاية المثل القديم وهي سؤال (اتحملني أم أحملك) .

ولكننا من ناحية أخرى نرى أن الحكاية السورية أقرب الى الكمال من الحكاية المصرية، سواء أكان ذلك من حيث (معقولية) لفظ الأب كلفز - كما رأينا - أم من حيث (معقولية) سؤال القمح ، أو من حيث أن (جزئية الطعام) أكثر انطباقا على حكاية المثل من أسئلة الشاب . هذا الى جانب (عنصر التفرد) الذي تحدثنا عن وجوده في خاتمة الحكاية السورية ، والذي يمنحها شيئا من الأصالة .

كل هذا يقودنا الى تاييد فكرتنا الاولى حول احتمال أن النموذجين الحديثين أقدم وجودا - كما هما الآن - من النموذج القديم ، أي أن الاصل الأول للنموذجات الثلاثة يقع في رأس هرم ثلاثي الأوجه يسبق عصر المثل وهو العصر الجاهلي ، وينحدر منه على ثلاثة اضلاع في وقت واحد : النموذج القديم من ناحية والسوري من ناحية ثانية والاصري من ناحية ثالثة . وفي هذا كثير من الدلالة على الزمن الذي يمكن ان تعود اليه الحكاية وهي في شكل قريب من شكلها الاخير الذي بين أيدينا ، كما يعطينا صورة عن المدى الطويل الذي يمكن ان تقطعه الحكاية حاملة معها كثيرا من العناصر التي كانت تحتضنها منذ ولادتها .

أما التطورات التي أصابت الحكاية على الطريق التي قطعتها في سمرها الطويل فيمكن ان نلخصها فيما يلي :

١ - لو اعتبرنا حكاية المثل اقدم نموذج حي ومدون بين أيدينا لهذه الحكاية - وهو كذلك الآن - لأمكننا ان نلاحظ أولا دخول الملوك الى النموذجات الحديثة ، اذ أصبح الأب العادي في حكاية المثل العربي ملكا في حكاية اللاذقية والشاب أميرا ، ونحن نعرف الميل الفطري عند الشعب لأن يجعل من أبطال حكاياته أمراء أبناء ملوك ، بل لا بد للملك من أن يتنازل لابنه عن العرش في نهاية الحكاية حتى يحقق البطل ذروة الأمل في خيال الشعب الذي يستمع الى الحكاية .

وفي النموذج اللاذقي يبدأ الشاب باستشارة أمه بقضية زواجه ، ولا نجد هذه الحركة في النموذجين الآخرين ، وربما فرضها مجتمع اللاذقية على حكايته لإظهار عادة لجوء الشاب اللاذقي الى أمه أولا ، حين يفكر بالزواج ، وان كانت الكلمة الاخيرة في ذلك للاب .

ويخلو النموذج اللاذقي من السؤال الأول الذي نراه لدى النموذجين الآخرين (اتحملي أم احمك) ، ولا شك ان هذا عائد الى نسيان القاص اللاذقي الذي حاول ان يرأب الصدع بعد ذلك لتكون ثلاثة أسئلة ، كما هو مفروض في الحكايات والعقائد الشرقية ، (ثلاثة ، سبعة ، اربعون ...) ولذلك ابتكر السؤال الثالث الذي انفرد به عن النموذجين الآخرين : (هل ينام الضيف عندكم في الخان أم في البيت) وهو سؤال بسيط من السهل على ابن الشعب العادي اختراعه ، وليس كالسؤال الأول : (اتحملي أم احمك) الذي يتضمن بلاغة عالية نشك في مقدرة الرجل العادي على ان يأتي بمثلها ، لولا أننا نعرف

مدى التفوق الذي يمكن ان تصل اليه (مجموعة) أبناء الشعب في نتاجهم الفولكلوري المشترك ، وفي اسلوب هذا السؤال الموجز البليغ دلالة لغوية بيّنة على أصول حضارية قديمة وعميقة من الفترة الجاهلية .

وفي اللاذقية ما زال عامة الناس يقولون عن الاسبوع انه (ثمانية أيام) وان كانوا - في الحقيقة - يعلمون انه سبعة أيام ، ولكن لسانهم درج منذ القديم على القول (جمعة تمن تيام) بمعنى (اسبوع كامل) حين يودون التأكيد على فترة الاسبوع . وفي النموذج اللاذقي ترسل الفتاة ثمانية أرغفة للشباب فياكل أبوها واحدا منها في الطريق ، وحين يصل يساله الشاب (هل الاسبوع سبعة أيام عندكم ؟) وكان من المفروض ان يكون الاسبوع ثمانية أيام ، وربما كان في هذا اشارة الى الاصول القديمة لهذا الاعتقاد - ومن ثم لهذه الجزئية - .

ومن ناحية أخرى نلاحظ ان الحكاية جعلت من (امير العرب) رجلا يرتعد منه الملك خوفا وفرقا ، ولا تدلنا هذه الجزئية على عودة الحكاية الى تلك المعصور التي كانت الملوك تخاف فيها رؤساء القبائل بقدر ما تدلنا على مدى التطوير الذي أصاب عناصر الحكاية ، فمن الراجح ان الملك في هذه الحكاية ليس الأزعما أو شيخ قبيلة أو شيئا من هذا القبيل ، يمكن ان يخشى (امير العرب) ولكنه تحول فيما بعد - مع التيار المهود في الحكايات الشعبية - الى ملك - ، ولكن هذا الملك ظل يخشى (امير عرب) لان احداث الحكاية تتطلب منه ذلك ، ولا عجب فالحكايات قد جمعت من الملك احيانا مرجعا في كل صغيرة أو كبيرة تقع في مملكته ، فاذا اراد السلطان ان يعرف سر الرسم الجديد (رسم فلانة) الذي فرضه الحشاشون على الموتى فيجب ان يراجع الملك نفسه في ذلك (حكاية فلانة) (١) . واذا شك الوالي بقلم صفيح يقف على باب السراي ليبيع الكمك فليس هناك من يراجمه لمعرفة سر الغلام سوى الملك (حكاية احلطا بتعيش) (٢) . . . الخ .

و (العيرية) (٣) هنا لا تظهر واضحة ، على اعتبار اننا احترنا النموذجات الثلاثة

(١) من كتابنا « الحكايات الشعبية في اللاذقية » . ص : ٣٩١ . دمشق : ١٩٧٤ .

(٢) من الكتاب المذكور . ص : ٤١٢ .

(٣) نسبت عملية التبادل التقاطعي لجزئيات الحكايات المختلفة الى (ابي العير) وهو أبو العباس أحمد بن محمد الشاعر العباسي الباشمي ، ويقول عنه صاحب الاغاني انه سئل « عن هذه المحاورات التي يتكلم بها : أي شيء أصلها ؟ فقال : أبكر فأجلس على

متشابهة وذات أصل واحد ، بينما لا تقع المبرية الا في حكاية اعتمدت على جزئيات من اصول متعددة ، ولكن لو بحثنا - في نموذج واحد منها - عن الجزئيات التي يشترك فيها مع حكايات أخرى - وليكن النموذج الالذقي - لوجدنا عدة منها ، فالجزئية المعروفة التي يطلب فيها الابن من والديه الزواج ثم الجزئية التي تتحدث عن طرح لفر الاب على ولده ليزوجه - وما اكثرها في حكايتنا - وكذلك الجزئية التي تتحدث عن خروج الابن والتفاته برفيق في الطريق ، ثم طرح الاغناز المتعددة من الابن أو من الفتاة ، واخيرا طلب الوالد من ابنه احضار زوجه من بلدها وفرصه لفرًا جديدًا ، ثم تنازل الملك عن العرش لولده ، كلها جزئيات كثيرا ما تتردد في حكاياتنا الشعبية بهذه الصورة نفسها أم في صور أخرى مختلفة بمض الشيء .

على الرغم من كل ما ذكرت ، ومن كل الاستنتاجات التي وصلت اليها فعلي - شأن كل كل باحث فولكلوري - ان لا اجزم بشيء ، ولم يات بعد - وربما لن ياتي - عصر الجزم والبث في الامور والاحكام بالنسبة الى الدراسات الفولكلورية ، فالشعر كثيرة والمزائق اكثر ، ولا أدري ، ربما كانت في مصر رواية أخرى للحكاية التي اوردها الدكتور نبيلة ابراهيم اكثر كمالا وأظهر اصولا ، مما يقرب هذه الدراسة التي اجرها الآن رأسا على عقب ، ثم انني لا أستطيع أن أقطع بان الالذقية خالية من نموذج آخر لهذه الحكاية أكثر كمالا ، لم ينس فيه القاص سؤال صاحب الجنازة أو أية حركة أخرى يمكن أن تكون الحكاية قد فقدتها في النموذج الذي بين أيدينا ، ولكننا مع ذلك نكون قد قدمنا بهذه الدراسة مثلا يمكن ان ينطبق على أية نموذجات أخرى من الحكايات ، تتوفر فيها الملاحظات الاصولية والتطويرية التي سجلناها أو بعض هذه الملاحظات ، وعلى ذلك تبقى دراساتنا الشعبية محاولات تنجح - الى حد - في عرض صور أمام الناس حول حقيقة تراثهم ومصادره واصوله ، دون ان تستطيع في كثير من الاحيان - ولا يطلب منها هذا في الاصل - ان تضع أيديهم على هذه الحقائق ليلمسوها لمس اليد ويعاينوها رأي العين .

الجسر ، ومعى دواة ودرج ، فأكتب كل شيء أسعته من كلام المذاهب والجاني حتى أملا الدرج من الوجيين ، ثم اقطعته عرضا وطولا ، وألصقه مخالفا ، فيجيء كلام ليس في الدنيا أحق منه .

بنية التراث الروحي في ملحمة نجيب محفوظ

الغرافيش

اديب نايف ذياب

يروى نجيب محفوظ في « ملحمة الغرافيش » (١) قصة عاشور الناجي الذي اقام جمهورية مثالية في حارة من حواري الحسين بالقاهرة ، ثم قصص نفر من سلالته مالوا بنموذجه الانساني الاجتماعي الى الانحراف مدفوعين باهواء ونزوات وظروف مختلفة ، ثم في الختام قصة انتصار العدالة على يد عاشور الاخير الذي يعي مغزى الدروس في سقطات اسلافه واخوته مدعوما بقوة الفقراء (الغرافيش) من حوله . فالمشكلة التي تشف عنها قسمت هذا العمل هي « جدلية تحقيق الذات الانسانية والعدالة الاجتماعية » ؛ وفي الملحمة « تجريب فني » لفرضيات أخرى تتصل بهذا الموضوع وهي ما نطمح الى اكتشافه ودراسته . وثمة ملاحظات فنية يحفزنا اليها الشكل الروائي الجديد الذي اصطنعه نجيب وسماه « ملحمة » ، ويتطرق اليها هذا المقال في قسمه الاول . ثم يعطف الى مشكلة أو موضوع الملحمة مبتدئا ، في القسم الثاني ، بشخصية عاشور الناجي في محاولة لتوضيح أبعاد النموذج الذي تمثله ووشائجه بالتراث الصوفي ؛ وبمر ، في القسم الثالث والاخير ، بتحليل أشكال الانحراف في الشخصيات الرئيسية التي تخلف الناجي لينتهي الى عاشور الاخير وملامح الصيغة التي يقدمها حلا لمشكلة الذات والعدالة .

(١) (مكتبة النصر : ١٩٧٨) . الارقام التي ترد مغفلة في المقال تشير الى مواضع الشذرات المتقبسة ، أو الى ما يشهد لتحليلات هذه الدراسة من صفحات الطبعة المشار اليها .

- ١ -

ينظم شكل « ملحمة الجرافيش » عناصر بنائية تدرس بها نجيب في قصصه السابقة؛ فتشكل عناصر السرد والحوار والمناجاة الداخلية للشخص جملة البناء الروائي في هذا العمل . يضاف اليها « تعليقات » على الاحداث تترى بين حين وآخر وهي ، بشكل عام ، تلائم الشكل الملحمي دون غيره من الاجناس الادبية الاخرى . والجديد في كل هذا هو طريقة نجيب في توظيف هذه العناصر البنائية في مقاطع قصيرة تشكل جسم الملحمة . مقاطع ، اذا استثنينا الحوار منها (ونعود اليه فيما بعد) ، فانها تندرج من جمل النشر العادي الي الصور الشعرية الرازمة وتؤلف بينهما في شكل روائي جديد . هو شكل رائد ، لولا انه مسبوق بمحاولات لبعض شعرائنا (مثل ادونيس ودرويش) قدمت فيها قصائد نثرية . واكثر كتاب القصة قد اتمعنوا ، في السنين الاخيرة ، في توظيف الصور والرموز والاحداث النفسية في اعمالهم مما يجعلها قريبة من الشعر . نحن كما يبدو ، في مرحلة تتقارب فيها الاجناس الادبية وتتلاشى الحواجز بينها . فلا غرابة ان ينتج عن ذلك او معه اجناس جديدة « كالمحمة - الرواية » ذات اصول قديمة في التراث .

يمتد زمان ملحمة الجرافيش متابعا لعشرة اجيال ، اي مايقارب ثلاثة قرون لاتعرف بدايتها على وجه الدقة من الرواية ، ولانعرف من احداثها العامة سوى وباء « الشوطة » يفتك باهل الحارة في بدايتها ومجاعة تحل بالناس قبيل الختام . لكننا نستطيع ان نستنتج من الاصناف المتسرة للابس الاعيان وبيوتهم هنا وهناك ، ومن مرافق الحارة القليلة ومواصلاتها كالزاوية والكتاب والسبيل والحنطور ، انها القرون الثلاثة الاخيرة (السابعة عشر الي التاسع عشر) . وكان باستطاعة نجيب ان يقدم لنا ملحمة اطول وامتع لها سمات زمانية تاريخية واضحة ، خاصة وان شكل الملحمة ، كمقاطع قصيرة ، طبع : يسمح بالانتقال من حدث الي آخر ويسمح بدمج ماهو شخصي بما هو عام . هذه فرصة فاتت كاتبنا وان كانت تقع في حدود قدرته . ويبدو انه يفضل ان تكون حارته مزولة ، مجانية للتاريخ ، فيصنع منها حارة تجريبية يشخص فيها ويفحص افكارا تدور حول الفقر والعدالة والفتوة الحقيقية والزائفة. يختصر الزمان في الملحمة، على أية حال ، مرات عديدة بفواصل وعبارات تسجيلية تؤرخ وتتجاوز ، تدفع احدانا الي الماضي وتمهد لاحداث جديدة « وتمضي الايام » (١٢٦) ؛ « ومضت عشر اعوام هادئة » (١٤٥) ؛ « مضى اسبوع في اثر

أسبوع ، تابعت الايام بلا مبالاة « (٢٩٣) ؛ « ودارت الشمس دورتها ... هكذا مضت السنون بخير لا يذكر وشر لا يحصى » (٣٢١) ... الخ .

وتخرج الملحمة أحيانا على هذا الاسلوب التسجيلي المباشر الذي نعهده في الملاحم العربية الكلاسيكية ، وتلجأ الى الايحاء بالزمان ضمينا عن طريق فعله وأثره في الشخصيات وأشكال الحياة . وفي مواضع قليلة ، تلجأ الى مجازات تدفع الذهن الى أجواء البطولة الحربية الشابة . وهكذا نحس مرور الزمان من شعرة بيضاء تبدو فجأة في رأس شمس الدين ولازعجه « بقدر مازعجه الشيخوخة والضمف » (١٣٠) ثم « لادائم الا الحركة ... عندما تنضج الثمرة ، تحمي من الذاكرة سفعة البرد وجلجلة الشتاء » (٢٤٧) ، ثم « تنساب عربة الزمن مكللة بالزهو والحياء » (١٢٧) (٢) ... الخ . وهذه الاساليب ، بمجموعها ، تشي بالبعد الزمني للحدث وتختزله في نفس الوقت . وبهذا الاختزال يتيح الراوي للبناء أن يلم فقط ماله دلالة درامية او ماله قوة كامنة تنفجر في الصراع الذي يتلو ، وماهو مهم في كشف جوانب الشخصيات وتفاعلها مع الاحداث .

وهذا كله يذكرنا بشكل الملاحم القديمة ، « كتغريبة بني هلال » « وعنترة » ، حيث يكون التركيز فيها على المارك وأفعال البطولة و « الاحداث الجسام » بلا أدنى اكرات للتفاصيل الحيوية الاخرى . « ملحمة الحرافيش » تختلف : اذ تسجل بعض هذه التفصيلات بطريقة مقتصدة ، وفتية متطورة لاتجمد تحت وطأة « الكليشيهات » والسجع كما هي الحال في الملاحم القديمة . وتاتي العبارات « الزمانية » فيها مقدمات للتعليقات الموضحة التي يدفع بها الكاتب من خارج الحدث ، وهي تدمج في صورها الحكمة الشعبية بتقاريرات عن طبع الزمان والحياة والناس . فتكملة الشفرة الاخيرة : « صلصلة عجلاتها المدوية لاسمعهما أحد . الاذن لاتسمع الا مازغب في سماعه . يتوهم الفحل أنه اقترن بالدنيا قران دوام . ولكن العربية لاتتوقف والدنيا زوج خئون » (١٢٧) .

ثمة نقطة أوثق تصل بين هذه الملحمة وأخوات لها في تراثنا والتراث اليوناني هي غيبة الشخصيات عن مسرح الاحداث ، « الحارة » ، لفترة من الزمن . وتتم هذه الغيبة « بالهجرة » المؤقتة (٢) هربا من مرض كاسح أو من عدو ، أو من أعين الحكومة أو من اعتداء مجتمع

(٢) اظن حلد الكلمة هي « الخيلاء » في الاصل . فانتابها خطأ مطبعي .

الحارة . وفي هذه الهجرة المؤقتة يتأني للزمان الروائي أن يفعل فعله في الشخصية بعيدا ، بلا حاجة لتفصيلات من شأنها أن ترهق العمل الفني وتغل شيئا من وحدته . لهذا لاتتابع الملحمة الا ثلاثا من هجرات ثمان . وللهجرة فعل صامت في الشخصية : يمنحها النجاة والتطهر (عاشور الناجي) أو الهرب من النقمة والائراء (خضر) أو الشيخوخة والعجز (سماحة - هجرتان) أو التصميم على الانتقام (محمد انور) أو يهوي بها الى الجريمة (فايز) أو يمنحها خلاصا كاذبا (ضياء) أو يتيح لها التخطيط والمبادرة (عاشور الاخير) . هذه كلها هجرات خارجية في الزمان والمكان . هناك هجرة أخرى يمارسها عاشور الناجي ومن حافظ على تراثه : هجرة الى ساحة التكية لسماع أناشيد الدراويش والتأمل . وهي هجرة آنية ، ليست الى مكان ، إنما الى داخل الذات بحثا عن الالهام الروحي وصفاء البال تحقيقا لجانب في الانسان نعرض لبعثه فيما بعد . وثمة هجرة مطلقة ؛ بلا عودة ، تكون مصيرا لبعض الشخصيات (فسان ، بكر . . الخ) . ومنها هجرة عاشور الناجي الثانية التي تترك ، دون غيرها ، أثرا يتحول على السنة الحرافيش ، مع اجتماع بؤسهم وعجزهم ، الى أسطورة : ولي أو (مهدي) آخر يرتفع الى السماء وينتظر قدومه ليقوم العمل من جديد .

مكان الاحداث حارة شعبية في حي الحسين لاتسميها الملحمة ، حارة تجريبية كما قلنا لكنها قريبة من أحياء وحواري أخرى واقعية تذكر بأسمائها كالدراسة والمطوف والفورية . هو اذن المكان الذي يخبر نجيب محفوظ دينامياته خبرة عميقة : فقد عاش فيه شطرا من حياته ، وجعله اطارا لعدد من قصصه الطويلة والقصيرة (كالثلاثية) و « حكاية بلا بداية ولانهاية » وغيرها . وثوابت المكان في الملحمة هي مما يرد في أعماله السابقة : البيوت الشعبية الى جانب الفارحة ، المسجد وتكية الدراويش ، الحوانيت والخمارة ، الكتاب والزواية والساحة ، السبيل والقرافة ، تجلجل بينها عربات الكارو والحنطور . ويمتد « الخلاء » بعدها فراغا وحيزا موافقا للهرب والتأمل (٦٠ ، ٥٢١ ، ٥٥١) ورمز اللوحشة المطلقة (١٢) أو الحياء السلبي ازاء الصراع الناشب في الحارة (٩٦ ، ١٠١) . كانما ثوابت المكان هنا قوى تتجاذب أو تتنافر بصمت ، يحكم الصلة بينها توتر وتناقض يكمن في صميم الوظائف الاجتماعية لكل منها . وهي بذلك تحمل بذرة امكانيات التغير : أي

الاحداث السامية والفاجعة والسافلة على السواء . على مسرحها سيتحرك الفتوات والاعوان ، والاعيان والحرافيش ، وشيخا الحارة والزواية والخمار والنساء المتطلعات الى مباحج الحب والقوة والامان . ومع مضي الملحمة تنفر الشخصيات التي تنسجم هذه الادوار ، لكن اكثرها يظل شخصيات نمطية مقولبة Stereotyped تتوارث المواقف والمناصب بلا انفصام من سلفها . فشيخ الحارة ، مثلا ، يظل على الدوام ورغم تغير الاسماء (محمود قطايف ، سعيد الفتحي ، محمد توكل ... الى آخر السلسلة) صورة باهتة لنظار الموقف في « أولاد حارتنا » : نموذجا للانسان - الاداة في أيدي الحكومة والاعيان ، يعادي العدل ويبارك الانحراف مادام يستفيد منه . كذلك المرأة في الملحمة تتمثل بشخصيات مسّحاء دوافعها شهوة الحب والبحث عن الامان في ظل الرجل (فلة - الحكايتان الاولى والثانية ، قمر - الحكاية الثانية ، سنية ورضوانه - الحكاية الثالثة ، محاسن - الحكاية الرابعة ، عزبة - الحكاية الخامسة ... الخ) فتخلو من الالهامات الروحية والاهتمامات العامة التي تحرك شخصيات الرجال على تفاوت .

بل المرأة عموما في الملحمة تقف في صف الانحراف مشجعة عليه لحساب الرفاه الشخصي والعائلي . ويكتف نجيب هذه الدوافع النسوية الانانية في شخصية زهيره (الحكاية السادسة) فيصنع من قصتها مأساة عنيفة .

أما التنوع في الملحمة فيكاد يقتصر على الفتوات ومن عجز عن « الفتونة » من آل الناجي وتشارك في رسم مواقفهم دوافع من الضمير والاهواء والقدر والنداءات المقموعة للبؤساء ، والمخاوف والاحلام المضللة والدعوات المشبوهة من الاعيان والتجار والنساء ؛ مما يجعل كل فرد منهم تسيج وحده ، يختص بجثة أو جحيم خاص من المشاغل ، وينفرد بفعاليات تجعله مختلفا عن الآخرين .

ومن أناشيد صوفية تسمع من تكية في الحارة ، يعيش فيها الدراويش حياة روحية خالصة ، تسجل الملحمة ، في اثني عشر موضعا (٢٩ ، ٥٩ ، ١٣٩ ، ٢٠٣ ... الخ) ، اشعارا بلقنتها الفارسية مأخوذة في معظمها من ديوان حافظ الشيرازي (٤) ، وهذا مما يزيد

(٤) أنا مدين بالشكر للمصديق « مسعود كارشناس » - كمبردج . الذي ترجم لي هذه الاشعار الى الانجليزية ، وترجمتي العربية لبعضها قد تفتقد الدقة بسبب مرور المعنى بلغة متوسطة . وقد فهمت من مسعود ان بعض الابيات تحوي اخطاء مطبعية .

في تنوع عناصر البناء في الملحمة . وتبدو هذه الاناشيد ، عموما ، بحكم لقتها ومكانها الذي تصدر عنه ، بعيدة الصلة عن هواجس شخصيات الملحمة التي تسمع ، متعالية تنأى بمعانيها عن معاناة البشر الدنيوية وأن اتخذت مادة رموزها من دنياهم .

لكن عاشور الناجي وعاشور الاخر وآخرين يجدون في سماعها نداء وحافزا والهاما خفيا (١٩ ، ٥٣ ، ٦٤ ، ٥٣١ ... الخ) . وفي موضعين على الاقل ، تكتسب هذه الاناشيد شيئا من وظيفة الجوقة في التراجميات اليونانية فتأتي عزاء أو تمجيذا للحدث الذي يقع . فعالما يزعم سماحة الهرب و(بدء رحلة طويلة جديدة في دنيا العذاب والمطاردة) (٢٥٨) تكون ترجمة التريثمة التي يسمها :

لنا لا دواء له ، الفياث الفياث !

ولانهاية للفراق ، الفياث !

كذلك تنتهي الملحمة ببيتين تؤكد ترجمتهما التحية لمن انتصروا على ماضي الانحراف ،

الليلة ، وقت السحر ، كان خلاصنا من الشجن

ففي ظلمة الليل منحنا « سر » الحياة

والمحكمة ، بعد هذا ، مليئة بالرموز الجزئية والصور التشخيصية التي تتناثر هي سياقاتها بما يماثل أسلوب تكثيف الصور في الشعر المعاصر .

وقد كان ابداع نجيب محفوظ في هذا المجال أحد العوامل المهمة في ترسيخ هذا السحر الفني الذي تجلى في أعماله الممتازة في الستينات من اللص والكلاب الى ميرamar . ثم فترت هذه الحساسية التصويرية أمام سيطرة الافكار الخشنة والحوار الفلسفي الجاف على مجموعاته الثلاث : تحت المظلة ، حكاية بلا بداية ولا نهاية ، شهر الفصل (٥) ؛ وبسبب فقر المواضيع التي نسج عليها أعماله السبعة التي تلت .

هنا ، في ملحمة الحرافيش ، تعود هذه الصنعة التشخيصية وتظل راقنة غنية فتضرب

(٥) قارن مقال الكاتب : « الانسان في مواجهة النسيان والاستلاب » (محاولة في استقراء المضمون الفلسفي لبعض اعمال نجيب محفوظ بعد النكسة) : مجلة الاداب ، بيروت ، ٢/٢١ ، شباط ١٩٧٢ .

أوتارا جديدة في معاني الكلمات المعهودة والإيحاءات الكامنة فيها ، فتجيش بالقوة والانفعال حسبنا هنا أن نختار مثالين وما يناظرهما في الملحمة كثير : « كان يتربع في الساحة ... ، مستقبلا المساء ، ينتظر انسياب الأناشيد ونسمة من نسائم الخريف معطرة بالبرد والأي تنزلق من فوق السور العتيق تشد بذيلها طيفا من أطياف الليل » (٢٧) . « انصهر بأسرارهما الهواء المطهر بأشعة الشمس والانفاس الحارة والاحزان وشذا الخوص... مال نحو منعطفها مثل عباد الشمس ، واستحش الموت المحيط بان يسرع والا يتردد » (٢٥) .

وتصعد هذه الصنعة الى ميراث الصوفية تستوحي منه صياغات رمزية جديدة للمشاعر والافكار التي لاتعبر عنها أو لاتفيها فنيا لغة التقرير المباشرة . « فالخضر » الذي يصوره لنا الصوفية (بعد السهروردي المقتول) نبيا منح سر الحياه والشباب « الاخضر » الدائم، ويتجلى لاولياء الله المخلصين فيقودهم الى مقامات السعادة الرفيعة (٦) ، يظهر في رؤيا سماحة المتخن بالجراح . يرى سماحة جده المختفي عاشور « يتلاقى مع سيدنا الخضر في الساحة . اني قادم لاقدوك الى السدرة . يسيران مشتبكي الذراعين فوق شعاع كوكب مضيء » (٢١٦) . وعلى أساس من تصور الصوفية لخلود الخضر ، نفهم لماذا تكون نهاية الرؤيا : « عاشور لم يموت ، عاشور سرجع قبل بزوغ الهلال » (٢١٧) . وهي بالطبع فكرة تقع وراء خبرة العقل ولكن الصوفية يقيمونها على خبرة الكشف والخيال لا العقل المنطقي .

وهذه الفكرة ، على أية حال ، تلعب دورا مهما في تشكيل شخصية ونضال فتح الباب (٤٩٠) فما بعد) وتفسر أيضا لماذا يظهر لنا عاشور ، قبل ذلك ، ممتظيا مهرا أخضر مصحوبا باللائكة فيبارك شمس الدين (١٢٢) ولماذا يبدو لجلال ، في عهد المراهقة ، «وليا وصديقا للخضر » (٣٩٠) . وهذا كله يعضد فكرة « الولاية » الموهومة بسيفها الناس على عاشور (٧٣ ، ١٦٨ ... الخ) فتكسر عجزهم وقصورهم في دفع الظلم الذي يتحدى وجودهم الانساني .

للصوفية خبرة متراكمة ونتاج ملهم في تشخيص الاحوال الروحية وانفعالات النفس ؛

(٦) للتوسع في تصور الصوفية « للخضر » انظر Henry Corbin : Creative Imagination in the SUFISM of ibn Arabi

(London : 1969) , pp. 53 - 67 .

لهم في ذلك اشارات كثيرة، يقوم بمضما على ما يمكن تسميته ((بالاستمارة القوية الكاشفة)) (٧) ونجيب محفوظ يلجأ الى مثل هذا التكنيك في تشخيص نفس الاحوال . فالهواجس والندم والاسى والفرع والبهجة وما الى ذلك من الانفعالات والمشاعر تكتسب من خلال صور نجيب، المتأثر بأسلوب الإشارة الصوفية ، تشخيصات تقترب مما نراه في أعمال الفن التشكيلي . فهي (الشعار) تعرض في صور تتيح لنا أن نعس بكتلتها وحجمها وبالتالي بالعميق من فعلها في نفوس الشخصيات : فالهواجس تهيم في الصدر مثل السحب (١١٦) وموجة الاغراء ترتفع كالجبل (١٤٦) ، وهمسته مثل قوس قزح (٢٤٠) والفرع يخترق النفس مثل بلطة (٢٣٣) و « أن الاسى أثقل من الارض وأشمل من الهواء » (١٦٠) . وفي سبيل تقوية كشف مثل هذه الشعار يميل نجيب ، مثل الشعراء ، الى « اسقاطها » على موات الاشياء المحيطة ، يخرجها مما هي عليه من حياد وانكماش ، فتبدو صدى حيا مشحونا بنفس الهموم والانفعالات : « سيج الظلام في المكان وتسرب الى حنايا نفسه .. وزفرت الدنيا فتورا وأسى » (١٧١) . « الدور التربة غارقة في نفس الفناء » (٦٦) . « وقبر شمس الدين الذي ينتظر الركب راحلا في اثر راحل » (٤١٠) . الخ .

ومن الاحوال النفسية التي تمققها أهل التصوف « الخوف » ومناعبه وأثره في النفس ، عنايتهم في ذلك كانت موجهة في الغالب الى « خوف الانسان من الله » لكن تأملاتهم تظل ذات قيمة في فهم الخوف في كل الظروف . فقد قال الدقاق : « الخوف أن لا تمل نفسك بعسى وسوف » (٨) وقرنه صوفي آخر بالظلام : « له ظلم يتحجر صاحبه يطلب ابدا المخرج منه » (٩) ، بينما ذهب الداراني الى أن الخوف يحرق الشهوات ويترد الفلة عن القلب (١٠) .

وفي الحكاية الثامنة من ملحمة الحرافيش ، نرى أن الخوف هو المدار النفسي الذي تتحرك فيه هواجس ودوافع شمس الدين جلال في أوج أزمته ، وهو باعته على استجماع

(٧) من امثلة ذلك ما قاله بشر الحافي : « الحزن ملك ، فاذا سكن في موضع لم يرض ان يساكنه احد ؟ القشيري : الرسالة . (القاهرة ١٩٥٧) ص ٦٥ . ويقصد أن الحزن عندما يحل بالنفس يسيطر عليها ولايسمح بغيره من الانفعالات . وماينسب لسهل التستري : « الخوف ذكر ، والرجاء انثى » الكلاباذي : التعرف . (القاهرة : ١٩٦٠) ص ٩٨ . واعتقد أنه يقصد ان الخوف والرجاء يتزوجان في النفس فاذا وجد أحدهما تضمن الآخر . ولايتسع المجال لامثلة اخرى .

الهمة في النهاية . فيعرف أن « الخوف أصل البلاء ... عندما صرع الخوف واجه الحياة يكبرياء (٧٩) . » ويقدم لنا نجيب في أحد تعليقاته ، رأيا حول العلاقة بين الخوف والنجاة : « ان قدر الخوف على أن ينفذ من مسام الجدران فالنجاة عبث » (٤١) وهي صياغة تختزن شيئا مما ذهب اليه الصوفية ، لكنها تتجاوزهم من حيث طرافة الصورة ونفاذها .

لا نطمح من هذا التحليل الذي يدور حول عناصر البناء في الملحمة وبعض جزئياتها ، معزولة ، ان نضع اليد على وشائجها التراثية ومكان سحرها الخاص . « فالكل » في العمل الفني ، كما هو معروف ، أكثر من مجموع أجزائه . هذا التحليل اذن يؤشر ولا يبرهن ، والخبرة الجمالية الكاملة انما تكون في قراءة العمل الفني ذاته لا في الركون الى ما يكتب عنه . ومن الصعب على أية حال ، الاهتداء الى كل مفاتيح السر الجمالي الذي يجعل هذه الملحمة عملا ممتازا يوضع ، كما أرى ، مع روائع نجيب محفوظ الأخرى : الثلاثية ، اللص والكلاب ، الطريق . لكن أحد هذه المفاتيح يكمن بالتأكيد في لغة نجيب محفوظ ، وهذا ما يشير اليه المقال بانعطافه الى بحث الصور الجزئية في الملحمة . لغة نجيب محفوظ ، عند تصوير الأحداث النفسية فيها ، تتلاحق كالنبض ، فنية بالكشوف الدقيقة ، تجيش بالتوتر والشجن ، تأتي محكمة في أكثر المواضع بحيث تنطق بغنى المسرات الروحية وعمق الفجعة والمكابدة . وحتى في المواقف التي عالج مثلها من قبل أكثر من مرة « كاقتراب الشخصية من الموت » يأتي بالجديد ، يرسم ، باتقان واقتصاد محسوب ، المعادل الرمزي الذي يتساق مع وعي الشخصية وهي تهوي شيئا فشيئا الى المدم - قارن موت شمس الدين (١٤١ - ٢) ، موت عزيزة (٣٩٦ - ٧) ، موت جلال (٤١ - ٢) - ختام قصة شمس الدين انتصار في معركة ، لكنه في الوقت نفسه السقوط المحتم من الشيخوخة الى الموت . سقوط ملحمي فيه جلال خفي لا يمكن ارجاعه الى الجمل مفرقة . فهي بمجموعها تلتحم ، تتلاحق بمنطق الندامي ، وتشف عن شجو درامي مهيب : « سرعان ما انفصل عن الجمع فوجد نفسه وحيدا ... وحدة متعالية وموحشة .

(٨) الثسيري : الرسالة ، ص ٦٠ . وللمزيد أنظر أبو طالب المكي : قوت القلوب (القاهرة : ١٩٦١) ج ١ ص ٤٨٠ - ٣ .

(٩) السراج الطوسي : اللمع . (القاهرة : ١٩٦٦) ص ٩٤ .

(١٠) قارن السلمي : طبقات الصوفية . (القاهرة : ١٩٥٣) ص ٨١ .

وردت كلمة تقول ان كل شيء هباء حتى الفوز ... واقبل نحوه عاشور الناجي حاملا على ذراعيه امه الجميلة في كنفها الكهوني ... يستوي لديه أن تحمله ساقاه أو تخذلانه (١١). ولكنه وحيد . وحيد يتالم . ما معنى هذا الضعف الزاحف . الانوار الخافتة تنطفئ . انه يقترب من الحارة وفي الحقيقة هو يتعمد . يتعمد الى ما لا نهاية .. وتاوه شمس الدين الناجي ثم تهاوى فتلقفته أيدي الرجال . « (١٤١ - ٢) .

- ٢ -

في اللهجة المصرية الدارجة دون غيرها رسخت كلمة من التراث الروحي هي « الفتوة » لتدل على نفر من الناس يفرض سطوته واحترامه على الآخرين بقوة الذراع . هذه الكلمة وهي مفتاح شخصية عاشور الناجي ، أحد المصطلحات التي اشتملها قاموس التصوفة منذ القرن الثالث الهجري وصلتها من حيث المعنى باستعمال اللهجة الدارجة ليست مبتوتة تماما . ونجيب محفوظ ، كما نعرفه من خلال نتاجه الخصب ، يحسن الانتباه والتمثل والكشف لمكونات الوجدان الشمسي وما يتورها من تحوير أو تشويه ، تسمفه في ذلك أرضية من الدراسة الفلسفية بدأ بتكوينها منذ أوائل الثلاثينات (١٢) ، وسليقة فنية فذة تتقن كشف كوامن الفنى في لغة الناس الجارية . ولا أدل على هذا من الحوار في هذه الملحمة وغيرها من أعماله : فهو يجري موجزا قويا ، يتولد من معانيه بذكاء ورشاقة ، بالفصحى المتوسطة وفيها إحالات مزدوجة الى مصطلح العامية المصرية والى الفصحى التقليدية . من هذا التوظيف التركيبي في لغة الحوار يكشف لنا نجيب الامكانيات التعبيرية للكلمات العادية الجارية على السنة الناس .

هنا ، في ملحمة الحرافيش ، يوظف نجيب « الفتوة » ، بمعانيها الاصلية في رسم وتطويع شخصية عاشور الناجي ، التي تحتل الحكاية الاولى وتظل بعد ذلك كالنقمة - القرار تجوس ، مع تفاوت في التأثير ، في وعي وأحلام الشخصيات الأخرى . لذا سنتوقف عند مفهوم « الفتوة الصوفية » قليلا حتى نتاح لنا إضاءه الفكرة التي

(١١) الصحيح « تخللاه » .

(١٢) حول جيود ودراسات نجيب الفلسفية المبكرة انظر مقالة صبري حافظ :

نجيب محفوظ بين الدين والفلسفة . « مجلة الهلال » فبراير ، ١٩٧٠ .

تجسدها هذه الشخصية ، وسيكون بإمكاننا بعد ذلك أن نلم بالفلسفة التي يضرب نجيب على أوتارها هذه الملحمة .

« الفتوة » كلمة قديمة دلت ، عموما ، على الشباب والمروءة والشجاعة . لكنها مع ازدهار حركة التصوف الإسلامي في القرنين الثالث والرابع الهجريين اختصت بمعاني وممارسة الأيثار والتضحية ، التي يخرج بها الإنسان من دائرة ذاته ومنافعه الشخصية التي خدمة القبر . فاصل الفتوة (فحواها) كما يقول القشيري هو « ان يكون العبد ابدا في أمر غيره » (١٣) واعتبر الصوفية إيثار الفتوة « من أوائل مبادئهم وأضافوا إليها صفات أخرى متصلة بها مثل كف الأذى وبذل الندى وترك الشكوى واسقاط الجاه ومحاربة النفس ... » (١٤) ولقد سمي إبراهيم عليه السلام في القرآن « فتى » وهو من كسر الأصنام ، ودعيت نفس الإنسان بالإمارة لأنها تدفع الإنسان إلى مهاوي الشهوة والرغبات التي تفت سدا في وجه النشاط الروحي . فاشتق أحد الصوفية مفهومًا للفتوة من تركيب هاتين الواقفتين : « الفتى من كسر الصنم ... وصنم كل إنسان نفسه ، فمن خالف هواه فهو فتى » (١٥) . فكرة الفتوة ، لدى المتصوفة ، تقوم على الإيثار والوفاء التام لبني البشر وكبح النفس المتطلعة إلى تحقيق غرورها وسطوتها ونزواتها مما يصل إلى حد محو الذات عند « أهل اللامة » من الزهاد . الفتوة ، إذن ، مفهوم أخلاقي سلبي عند المتصوفة الزهاد ولا يتضمن مبدأ الوصاية على حقوق المدمين والبؤساء أو الدعوة إلى استرجاعها من ساليبها . وهذا على الأقل هو فهم الجنيد حينما يقول : « الفتوة ان لا تنافر فقيرا ولا تمارض غنيا » (١٦) لكن « الفتوة » ، فيما بعد القرن الخامس ، أخذت في بعض تطوراتها طابع الفروسية الأرستوقراطية التي تناضل ضد الفساد والعدوان ، ومن هنا استلهم عبد الرحمن الشراقوي أرضية مسرحيته الشعرية الفتى مهرا .

نجيب محفوظ في تشكيله لشخصية عاشور الناجي يقدم نموذجا يتوسط ويجمع

(١٣) الرسالة ، ص ١٠٣ .

(١٤) أبو العلا عفيفي : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة . (القاهرة : ١٩٤٥)

ص ٢٥ ، ٢٦ .

(١٥) القشيري : الرسالة . ص ١٠٣ .

(١٦) المصدر السابق . الصفحة نفسها .

بين مفهوم الفتوة الصوفية (أي كبح النفس والتفاني في خدمة الآخرين) ومفهوم تحقيق الذات Self Realization من خلال النضال الاجتماعي ، وهذا الأخير أرسنه الفلاسفات والايديولوجيات المعاصرة .

عاشور ، في الاصل ، لقيط . رجلاه تنفرسان في صميم الوضع الذي يسميه الصوفية « أسفل سافلين » ، أي في أعماق الطين والشهوة المحرمة . وهذا ما يجعل ترقيه وصعوده عبر مراحل النجاة ، ومقاومة الشر ، وخدمة الناس ، وتحقيق العدل وقيادة الحرافيش صعودا بطوليا . يكرر له مربيه الشيخ عفره حينما يرى في جسمه بسطة وقوة : « لتكن قوتك في خدمة الناس لافي خدمة الشيطان » (١١) ، فيمثل برضا لهذه الوصية ويرسخ فيه صفاء القلب وتطلعات الانسان النبيل . فهو يتطلع الى تحقيق ذاته في الدرجة العليا الموعودة ، درجة « أحسن تقويم » بتعبير المتصوفة ليتم له الخلاص النهائي من « أسفل سافلين » . لكن الاختبارات على هذا الطريق شاقة . يموت وليه الشيخ ، فيمر بمنعطفات الجوع والتشرد والنبد واغراءات الشر . يحاول عاشور الهرب من التجربة : « يود ان يتسلق شعاع الشمس أو يذوب في قطرة الندى » (١٢) لكن تمني المستحيل ليس مخرجا . يفكر في نعيم تكية الدراويش حيث لا يستطيع هموم الجسد ان تصل . ويحس أن بوابة التكية « تناديه . تهمس في قلبه أن اترك ، استاذن ، ادخل ، فر بالنعيم والهدوء والطرب ، تحول الى ثمرة توت ، (١٩) ، فيترك الباب . لكن التكية من داخل لا تسمع نداء الهاربين من اختبارات الدنيا . ويفهم عاشور الان ان عليه أن يمر بتجارب الطريق الانساني الذي يمضي عبر فوضى الحياة وعنفها وشهوتها : « خطيئة أوجدته ، تواري الخطاة ، ها هو يواجه الدنيا وحده » (١٨) . « ومن يتزوج الحياة فليحتضن ذريتها المعطرة بالشبق » (٤٢) .

الجوع كافر ، والهرب محال الا أن يكون في التخلي عن الذات بالانتحار وهي فكرة محرمة لا تراوده . كالصوفية يلجأ عاشور الى نبد الياس بالتفاؤل النابع من الهام القلب . ففي غمرة أولى الامتحانات (موت وليه) يسمع « صوتا صاعدا من صميم قلبه قال له عندما يحل الخلاء بالارض فانها تمتلئ بدفقات الرحمن ذي الجلال » (١٢) . ويظل يرتكز على هذا التفاؤل اليماني ، فيقوده في صراعه مع نفسه ، وضد الشر الواعد بالشبع الحرام ، وضد المرض وضد اللامبالاة بهموم الناس . وهو منبوذ من الناس ، بلا مأوى أو سند منهم ، يؤمن مع هذا بالاخوة التي تتسع فتشمل كل بني الدنيا :

« لا تحزن يا عاشور فلك في الدنيا اخوة ليس لعدهم حصر » (١٥) . يتبنونه ويراهم اخوته ، ويخدمهم لا يطلب اجرا (٢٠) . وهكذا فان عاشور يجسد الفتوة الصوفية التي عرفها ابو حفص النيسابوري بايجاز : « اداء الانصاف وترك مطالبة الانصاف » (١٧) أي أن الفتى من يقوم بتأدية حقوق الناس وخدمتهم بدون أن يطلب بشيء من حقوقه بالمقابل .

يوظفه أحد الاخوة الذين « ليس لعدهم حصر » مكاريا . ثم يزوجه من ابنته . ومع نداء القلب المحب للجمال يتزوج باخرى ولا يستهين بحقوق امراته الاولى . وعندما يمرض الشوطة في حصد ارواح الناس يستلهم الرؤيا ، كعادة الصوفية ، فيهرب الى الخلاء مع امراته الثانية وابنها وترفض الاولى واولادها اللحاق به . ويعود بعدسة اشهر وقد حقق « مقام النجاة » من غضب الله في الدنيا الذي قضى على أهل الحارة بهوانهم وعجزهم أمام امتحان المرض (٦١) . هكذا يصبح عاشور « الناجي » الذي يرقى الى مهمة النظر في « مال الله » الذي خلفه الاموات من أهل الحارة . والقضية : مال لا صاحب له والحرافيش الذين يختارون الحارة ماوى لهم يتصورون جوعا بلا عمل . يستفتي عاشور قلبه ويشترى لهم به الادوات اللازمة لاعمالهم منحة ، ويبني المرافق اللازمة لحياتهم : الزاوية والحوض والسبيل (٧٢) . وعندما يعترض درويش على هذا «التفريط» بمال الغير يجيب عاشور « اني صاحبه ما دمت أنفقه فيما ينفع الناس» الناس » (٧٤) . ومثل هذا الفهم يستند الى صاحبه مادمت أنفقه فيما ينفع الناس» (٧٤) . ومثل هذا الفهم يستند الى روحية الدين العامة لا الى تخريجات الفقهاء الذين يوصون نظريا بارجاع المال في هذه الحالة الى « بيت المال » ، وعمليا الى منفعة السلطان وأعوانه ممن يتكرون لحقوق الرؤساء فيه . هذا الفهم يميل الى الذهن ذلك العداء المستحكم بين الصوفية الذين ينادون بالفهم الجذري الروحي لاوامر الدين وبين الفقهاء « أهل الرسوم » ممن يتمسكون بالذرائع والفهم الظاهري للاوامر الدينية فيخرجون بها عن جدواها الاجتماعية .

وفي دائرة هذا الفهم الصوفي يدافع عاشور الناجي عن نفسه أمام محكمة الفقهاء (١٨) حين يساق اليها : « لم استأثر بالمال لنفسي ، اعتبرته مال الله ، واعتبرت نفسي خادما

له في انفاقه على عباده ، فلم يعد يوجد جائع ولا متعطل » (٨٠) ويسمع وهو في السجن ان الزاوية والسبيل والحوض تقرن باسمه فيحتج : « بل يجب أن تقرن باسم صاحبها الحقيقي جل شأنه » (٨٣) . فهو « صاحب المال الاصيلي » (٧٦) . فنلاحظ ان عاشور يلتزم برأي القرآن الكريم حول المال . المال لله ، والانسان القادر وكيل مستخلف عليه لا ليحتكره أو يكتزّه بل ليجعله في خدمة الناس ومنفعتهم العامة . والحق ان هذا الرأي ، في مستواه النظري ، ليس من المبادئ التي تقتصر على الصوفية فهناك عدد من المفكرين المسلمين المحدثين يتبنون مثله .

ولايزال في شخصية الفتى عاشور الناجي ملامح أخرى من الفكر الصوفي وممارساته ولن يكون بإمكاننا سوى تناولها تلميحاً : عاشور « يحاكم نفسه محاكمة قاسية كلما تورط في خطأ » (٢٧) . ويعتبر نفسه مسؤولاً عن اقامة الخماره مادام يذكر أنه منح صاحبها ريالاً عند خروجه من السجن (٢٨) . وهذه من ممارسات وأصول أهل الملامه الزهاد ، اذ الحوا على ضرورة لوم النفس وتأديبها (١٩) ابتغاء الوصول الى الكمال الروحي عاشور أيضا يحزن حينما ينسى بعض ما حفظه من القرآن (٢٦) ويحاول جاهداً أن يزرع الايمان في قلب امراته (٦٢) ويزهد في بيع قرطها الذهبي عندما تمس الحاجة لانه يظنه « من مال حرام جاء » (٦٠) ؛ والصوفية ، عموماً ، يحذرون ويحذرون من الانتفاع بالمال أو الطعام المشبوه . ويمارس عاشور التأمل ليلاً في ساحة التكية ، تجذبه الاشواق الى عالم الاناشيد الفامضة ويتوق اليها حتى وهو في السجن (٨٣) . وهذا هو «السماع» الذي مارسه معظم رجال التصوف وفصلوا في بحث اثره في النفس وفوائده الروحية ، وشقوا بذلك طريقاً خاصاً في فلسفة الفن (٢٠) . عاشور على أية حال كان « يسمع » ليدفع الهم عن صدره ويناجي الله ويتميد (١٥) .

(١٨) لاتذكر الحكاية نوع المحكمة أو القضاة . وما دام البحث قد استخلص سابقاً ان الملحمة تبدأ تخيلاً في القرن السابع عشر رجح بأن المحكمة المذكورة هي « محكمة فقهاء » .

(١٩) يعرض السلمي اصول (مبادئ) أهل الملامه وما يقول : « ١٦ - ومن اصولهم رؤية تقصر أنفسهم ورؤية عذر الخلق فيما هم فيه - ١٦ - ومن اصولهم ان الانسان يجب ان يكون خصماً على نفسه غير راض بحال من الاحوال » . من « رسالة الملامية » ، ملحقة بكتاب أبو الملا عفيفي : الملامية والصوفية وأهل الفتوة . ص

١١٠ - ١١١ .

(٢٠) في « السماع » ، وعلى سبيل المثال لا الحصر ، انظر القشيري : الرسالة ؛

ص ١٥١ - ١٥٨ . الراج الطوسي : اللمع . ص ٣٢٨ - ٣٢٤

عاشور الناجي ، كما ترسمه الملحمة ، أقل شأنا وأكثر بساطة مما تدعو اليه مبادئ الزهاد المتشددة . فهو ليس « صورة صادقة » لمبادئ الزهاد وأهل التصوف ، إنما هو صورة رمزية تجسد بعض أفكارهم في صورة أكثر ايجابية تجاه الناس والحياة . عاشور أقل جسارة من الحلاج الذي دفع رأسه في مبارزة فردية نمنا لجمهرة الجمال الالهي ، كما يلخص لنا ماسنيون(٢١) عن العطار وليس لعاشور فلسفة عميقة ومتشعبة كالغزالي أو ابن عربي . لعاشور الناجي فلسفة بسيطة فيها مزج بين الجبرية والحربة يقبله الحدس الزاهد في المناقشة . يؤمن بأن نداء القلب « قضاء .. لا حيلة فيه » (٤٨) وان « البسمة قدر والدمة قدر » (٤٢) لكنه يرى الانسان قادرا على النضال والتغيير فيما هو بعد ذلك . يتساءل وقد جمد الناس أمام المرض الكاسح : « أليس الاقرار بعجز الانسان كفرا بالخالق » (٦١) (٢٢) . ويرى أن العجز الذي يركن اليه الانسان بارادته وخوفه هو سبب للبؤس ويستوجب غضب الله (٦٢) . ولا بد للانسان ، حتى ينال رضاه ، أن يضع قوته في خدمته ، وخدمة الله لا تكون الا بخدمة الناس : بمقاومة الشر والفقر والعمل على تطبيق العدل الاجتماعي . وبهذا يناهى نجيب محفوظ بفتوته عن جبرية المتصوفة التي غالى متأخروها فلم يعترفوا بوجود الشر فضلا عن ضرورة مقاومته . وبالعدل الذي يتبناه عاشور يتحقق صفاء البال للذات ويستكن « الضمير الحي » (٧٣) و « تشرق وجوه العباد بضياء السماح » (٢٥) وتمتد المحبة بلا حواجز . ولا يلزم للفتى العائد امتيازات يتمتع بها ، فعاشور إذ يحقق للناس تطلعاتهم يرجع الى عمله ويلزم مسكنه تحت الارض (٨٥) . ويؤمن بأن متع الحياة الانسانية الحققة تتجاوز البذخ وزركمة المظهر الى بهجة الروح الصميقة التي تلمسها في الطرب والحب والنقاء . « لا قيمة لبريق في هذه الحياة بالقياس الى طهارة الضمير وحب الناس وسماع الاناسيد » (٩٥) .

صورة عاشور ، وان كانت مستلهمة في أكثرها من ميراث الصوفية ، تفيض حيوية وفيها وقدة التوق والافتقار . أنها تجسيد للقدر المعقول من روحانية التصوف مع دفعه

(٢١) في مقالته « المنحنى النسخي لحياة الحلاج » في عبد الرحمن بدوي ، شخصيات قلقة في الاسلام . (القاهرة : ١٩٤٦) ص ٨٦ .
 (٢٢) ترد قبل هذه الجملة جملة أخرى مشوشة تتناقض معها . وربما سقطت منها كلمة في أثناء الطباعة .

باتجاه النضال ، ففيها روح الثورة تستمد من نسج التراث . هي صورة نموذجية لتحقيق الذات الانسانية ، بكل أبعادها البدنية والروحية والاجتماعية ، بفرسها أو موضعها في الواقع عن طريق الشوق الروحي والممارسة والابداع مما بلا انفصام . بهذا التحقيق التجريبي للذات يقترب النموذج كثيرا من وجدان الناس وتطلعاتهم الى صفو البال باداء العمل النافع والى ظروف مواتية يمارسون فيها نضالا شريفا . عاشور الناجي نموذج تنخيله ملحمة وتجربه ، لكنه نموذج يتمتع ويحث ويدفع أيضا ، فهو نموذج فني - أخلاقي معا .

وندر أن نجد كتابا في التصوف يخلو من فصل في « التوكل » ، معناه وممارسته وقيده في المقامات التي يترقى فيها السالك . لكن توكل عاشور العملي ، وهو جملة واحدة في سياق معين ، يتجلى عابقا بسمو الانسان ، ويختصر كلاما كثيرا قيل في هذا « المقام » الصوفي . فهو اذ يمنع درويش بالقوة من « شر نفسه » أي من الجريمة ، يشتمه الاخير ويخبره بأنه « ابن حرام » (١٧) . فيعرف عاشور لأول مرة انه لقيط ، وايضا انه مطرود من البيت الذي آواه وليس له من ماوى آخر يلجأ اليه . وهذا موقف احباطي حاد ، بوتقة تجريب حامية توضع فيها الشخصية لتري رد فعلها . فتكون استجابة عاشور مغادرة البيت نهائيا ويقول « توكلت على خالق السماوات والارض » (١٨) . وفي هذا السياق يأتي التوكل صنوا للانس بالله رغم الوحشة المستحوذة ، والثقة به دفعا للياس ، والرضا عنه مهما يكن الامتحان . « الانس والثقة والرضا » ثلاثة مقامات مهمة لدى المتصوفة . بل وأبعد من هذا أو اقرب : توكل عاشور فيه تصميم الانسان السوي على دفع الشر ورفض العيث .

٣

هناك علاقة جدلية بين تحقيق الذات الانسانية والعدالة الاجتماعية لا بد من افتراضها تمهيدا لفهم حوافز الشخصيات الاخرى التي تتولى (الفتونة) بعد عاشور ولفهم أسباب الانحراف الذي يتوالى ويتزايد حتى يبلغ أوجه في وحيد وجلال وسماحة (الحكاية الثامنة) .

الذات الانسانية ، (كما يدلنا نموذج عاشور الناجي وكما تسعفنا الخبرة العادية) ،

تنمو وتفكر وتكدح وتختار وتتعبد وتحب وتبدع الجديد النافع وتناضل من أجل الافضل وتتواصل مع بقية الناس بدافع الاهتمام الحقيقي لا المصلحة الشخصية . وعن طريق هذه الطاقات الانسانية المشروعة توضع أو تحقق الذات نفسها في الواقع وترك أثرها في الآخرين . ولا حاجة بنا الى الاستشهاد بكتب علم النفس لتقول لنا ان هناك تفاوتاً بين الناس في ممارسة هذه الجوانب واصالتها فيهم وقوتها . فكثيراً ما نلمس من الخبرة ان بعضها ينمو ويتطور في الذات الواحدة على حساب اضعاف أو الفاء البعض الآخر . نرى أحيانا من لم يمارس الاختيار (حتى اختيار شريكة حياته) أو النضال في حياته فالآخرون يختارون له ويناضلون عنه . وهناك من يحلم ويفكر ويبعد ولكنه لا يتعبد ، أو يتعبد صورة واهمة يضعها لنفسه المجبرة لحساب الشهرة . وثمة من يمتن في الخلوة والعبادة وينبذ التواصل الفعال مع الناس . وهناك من يمضي عمره كله يحلم بالثروة أو رموز المكانة الاجتماعية ويكدح فقط لهذه الغاية فتخلو حياته من أفعال الحب والتواصل الانساني والنضال السياسي (٢٣) . هذه الفعاليات المجبرة أو المنحرفة عما هو عدل وسوي ، وما يماثلها ، تشوه الذات الانسانية وتنحدر بها من مستوى (الذات الاصيلية) الى مستوى « الشيء » أو مستوى « الآلة الخادمة » أو مستوى « الأداة المكرسة لهدف لا انساني » . أما الانسان الحقيقي الذي يفني ذاته بكل جوانبها ومن غير الفاء بعض منها لحساب الآخر ، فهو الذي يمارس فعالياته على نحو انساني حر اصيل ، يأخذ بالعدل مع نفسه : فلا يتنازل عن بعض جوانبها ، ومع الآخرين فلا يسرق فرصهم وحقوقهم بل يناضل من أجلها ولا ينحرف فيقف ضدهم لصالحه الخاص .

أحب هنا أن أمضي مع تصور واسع للعدالة الاجتماعية لتشمل المساواة والحرية والديموقراطية وتأمين كل ما من شأنه أن يتيح لافراد المجتمع ممارسة فعاليتهم الانسانية ويساعد على انمائها وتطويرها . العدالة الاجتماعية ، بهذا المعنى ، وثيقة الصلة بتحقيق الذات الانسانية ، فهي المناخ الضروري للناس كي ينشطوا في هذا المجال بلا معوقات أو هموم تأتي من البنية الاجتماعية . وفي غيبة العدالة يسقط الافراد تحت ضرورات الجوع والقمع والتشويه الروحي كتحول بعضهم الى انتهاج الانتهازية . ومن الواضح للموس أن الناس ، باستثناء القديسين والشهداء ، لا يستطيعون ممارسة النمو

(٢٣) حضرة المحترم لنجيب محفوظ ، (مكتبة مصر : ١٩٧٧) ، عرض مأساوي بارع لهذا النمط المشوه .

الصحيح والابداع والتواصل الانساني في ظل الجوع والقمع والاستهتار بحقوهم . وحتى لو فهمنا العدالة في حدود الشرط البيولوجي لاستمرار حياة الانسان ، اي « الخبز للجميع » فان « الخبز للجميع » بدوره شرط لازم للناس كي يحققوا ذواتهم ويمضوا في ابداعاتهم ، عملية كانت أو نظرية ، بدون ضغط أو تشويه . وهذا ما اعنيه بالملاقة الجدلية بين تحقيق الذات والعدالة الاجتماعية . واشتقاقا من هذا ، فان الانحراف الشخصي الذي يصيب الفتوة - القائد ، وهو حارس العدل الاول ، يؤثر مباشرة في الاعوان ، ويحولهم الى اصفياء لهم امتيازات تفسدهم ، وفسادهم من شأنه أن ينحرف بالعدالة أو يلفيها . ان الانحراف عن طريق العدل ، بالإضافة الى كونه عامل تخريب وتوحيق لافراد المجتمع ، سيجعل الفتوة - القائد الذي يخلف اما يمن في توسيع هذا الشرخ أو يقوم بثورة تعود بالعدل « الذي لا يقبل التأجيل » (٥٠٨) الى عمق الحياة الاجتماعية .

هذه الفرضية بمجموعها تلقي الضوء على الانحراف الذي مني به نموذج عاشور الناجي على أيدي من خلفوه . ولن يكون بالامكان أن نناقش تفصيلات الانحراف في كل الشخصيات ؛ حسبنا أن تنبيهه عند أبرزهم ونومىء الى فهمهم قبل أن ننقل الى صاحب الرؤية والحل : عاشور الاخير .

أول انحدار خطير يتبدى في سليمان (الحكاية الثالثة) . ففي مصاهرته للوجهاء من آل السمري ينتقل الى حياة الابهة ، وهي هوة لم يسقط فيها سلفاه : عاشور وشمس الدين . هذا الانتقال الى التمتع بعيش الاعيان يؤكد جانب الجسد الراغب في الراحة المستديمة ورغبة الحلم واللذة في الفاء الكدح . وهذا لا يتم بمعزل عن تأثيرات أخرى وسقطات تتبع . اذ يضطر سليمان الى رشوة المتذمرين من أعوانه بالهبات ثم يخص أهله ببعض النعمة . وهكذا تقل مخصصات عامة الناس (الحرافيش) من الضرائب (١٥٠) . ثم يكف سليمان عن العمل فيحقق لجسده الراحة الكاملة ولروحه الخمول التام . وبالتبعية يفسد أعوانه وينتقلون الى منازل الاعيان وينذون أعمالهم ويرهبون الساخطين من الناس (١٥٢) . وتتلشى حقوق الحرافيش شيئا فشيئا . لكن تحقيق الراحة الكاملة والركون الى البطالة ظلم للناس وظلم للقائد أيضا . فبالراحة سليمان « يمتلىء بالدهن حتى صار وجهه مثل قبة المئذنة وتدلّى منه لفد مثل جراب الحاوي » (١٥٣) . وبناء على هذا ، نفهم لماذا يقفو ضميره « ويستسلم الجسد الشره الى تيار

الإفراء والاستهانة» (١٥٥) . ومع حياة تخلو من الكدح والنضال لا تنفع يقظة الضمير (قارن شخصية خضر في الحكاية نفسها) لأن الجسد يكون قد حرم من قوة الفعل والتأثير . ونتيجة سليمان شلل جسمي ، أصله شلل روحي ، تنزل فيه الذات من كينونة حرة فعالة الى شيء أو ذرة هينة خلو من الهدف وكل فعالية حقة . ولا يبقى لسليمان في النهاية سوى الاحلام والحكمة المشوهة الماجزة : « ان الدنيا لا تساوي شيئاً حتى يهبها الانسان روحه » (١٧٧) . ونموذج عاشور الناجي ، اذا استفتيناه ، سيملق : ان الدنيا لا تساوي مطلقاً هذا الثمن الفادح .

خمارة الحارة مكان لتكييف المزاج الخاص وهي ، مثل حياة الرفاه التي انغمس فيها سليمان ، مناخ ملائم لازدهار دوافع الانانية وتكريس الحياة للذة العابرة ، فتمنح الشخص فرصة الهرب من الضمير الاجتماعي وفكرة العدل ومقاومة الشر . وفي الخمارة يشب وحيد الاعور ، وهو من أحفاد سليمان (الحكاية الخامسة) ، ليكون صورة أخرى تؤكد اندحار العدالة . يتولى الفتونة بعد معركة يدفعه اليها حلم استعادة مجد آل الناجي (العائلة وليس نموذج عاشور بالذات) فيأمل البؤساء ويخاف الوجهاء (٢٦٥) . لكن وحيد يمضي في أحلامه ولدائه ويؤجل الاصلاح . وكان قد صادق شيخ الحارة (٢٦٢) من قبل ، وهو الآن يقبل مدهانة الوجهاء . ويذوق نعمة الثروة « فتقوى في نفسه نوازع الانانية » (٢٦٥) . وهكذا ينتقل الى حياة الاعيان ، ويولع أكثر في ممارسة السكر والسفوذ (٢٦٦) . فتتلاشى آمال البؤساء فيه . وتقارب هذه الشخصية بدوافعها وسلوكها شخصية سماحة حفيد جلال (الحكاية الثامنة والتاسعة) ، فهو مثل وحيد ينشأ في ظل العنف والعريضة بعيداً عن المطامح السوية للخير ، ينشوه ضميره مثلما هي الحال في بدنه : (اختلفي جماله وراء غلالة من التجهّم ونسيج متقطع من الكدمات والماهات المستديمة » (٤٧٠) . وبعد معركة يتسهم فيها قيادة الحارة تقوده حوافزه الى التجارة وحياة الرفاه فيتجاهل مطالب البؤساء ويعاملهم بالشدّة والقمع . وتبارك زوجته هذا الاتجاه ما دام يؤمن لها حياة الاعيان (٤٨٨) . وهكذا يتصرف نموذج الناجي ويتحول الى سيطرة شخصية على الناس والمال ، ويتحول أعوان الفتوة الى عصابة « يندرون ويهددون ويدعون الى الاخلاق والتضامن بخناجر قوية وبطون مكتنزة » (٤٩٨) . وفي ظل هذا الفتوة ، تاجر الفلال المسيطر « يزداد الاغنياء غنى والفقراء يزدادون فقراً » (٤٨٨) . ولا أمل للبؤساء .

ومن زهرة ، التي يقودها جمالها وطموحها الى فاجمة ، يولد جلال ، وهنا يقدم لنا نجيب أكثر أجزاء الملحمة طرافة وشاعرية (الحكاية السابعة) . يَهشَمُ رأس أمه أمام عينيه ، وتموت خطيبته فجأة ، وبرز انتصارات على صبية الحارة فيصبح مدار فكره وأحلامه : الموت والخلود والقوة . ويدفعه اليأس والاستهتار الشامل الى خوض معركة سريعة يبرز فيها منصب الفتوة . وكالعادة يامل فيه البؤساء ويخاف الاعيان . لكن جلال يظل يتحرك « بالهام القوة والخلود » (٤٠٤) ، ويرسخ في نفسه أن معركته المقدسة يجب أن تتوجه ضد الموت ، هذا الخداع الذي يتقبله الناس بتسليم ذليل . انهم « يقدسون الموت ويمبدونه ويشجعونه حتى صار حقيقة خالدة » (٤٠٤) . ويمعن جلال في السفسطة والحلم حتى يضيع جانبه الاجتماعي بالاطلاق . « تركز تفكيره في ذاته » (٤٠٩) . « غدا أكبر فتوة واكبر تاجر وأغنى غني » (٤١١) . « ولم يكتث لحال الحرافيش .. لا عن أنانية وضعف أمام مفريات الحياة ، ولكن ازدياء لهمومهم ، واستهانة بمشكلاتهم » (٤١٢) . يحتقر المساكين ومشافليهم ، وينصب فكره على قهر الموت واحراز الخلود ، رغم أن جوع المساكين « أظفح من الموت » كما تقول له زينات (٤٢٠) . جلال يمثل بفضا من أحلام نيتشه في الانسان الفائق للطبيعة . انه يزدرى قيم الناس وضعفهم ، ويبحث عن تجاوز مواضعاتهم ومطالبهم بتنمية ذاته طويلا في الزمان ، أي بتحريرها من مصر الموت . يتصور نيتشه انسانا حالما كهذا ، يرى نفسه الضرورة الاولى والاخرة لهذا الكون ، ويمجده فيكتب : « بقوة نظره الروحي وبصيرته تمتد المسافة من حوله ، كما لو كانت مكانا ، وتتضخم باستمرار : يزداد عالمه عمقا ، ويتألق بنجوم وصور جديدة على الدوام » (٢٤) . وفي خضم مثل هذا الضلال الحالم ، الذي تتشوه فيه الذات الانسانية وتخسر خسارا بينا ، يراهن جلال على المستحيل ، يراهن على الخلود بمؤاخاة الجن ، ليعيش في غربة أبدية مع كل دورة للنجوم « بعيدا عن الشكوى والخور وروائح العفن » (٤٣٦) . مراهنة خاسرة نتيجتها الموت في حوض ماء مشبع بعلق الدواب !

تنظم ملحمة الحرافيش سيمترية بنائية تتجلى في تطوير الاحداث وتوالي الاشخاص . فنزول الفتوات من آل الناجي يتم تدريجيا : البداية نموذج عاشور (الحكاية الاولى) ثم هئات بسيطة من شمس الدين (الحكاية الثانية) ، فصمود من سليمان لا يلبث ان

يتهاوى أكثر فاكثر (الحكاية الثالثة) . وبلغ الانحراف مداه في وحيد وجلال وسماحة . ثم تبدأ الشخصيات التالية في الصعود نحو النموذج تدريجيا : يكفر شمس الدين جلال عن بعض خطايا أسرته (الحكاية الثامنة) ، ويحقق فتح الباب الانتصار مدفوعا بحلم العدالة لكن أعوانه ، وقد تشربوا بمراث الانحراف ، يجهضون ثمرة كفاحه (الحكاية التاسعة) ، ثم يأتي عاشور (الحكاية العاشرة) ، واعيا للدروس الضائفة فيحقق النصر باهل الحارة ولصالحهم جميعا ، فيبلغ النموذج الاول ويزيد عليه .

يبدأ عاشور الاخير كفاحه ، مثل جده الناجي ، من وضع « أسفل سافلين » بتعبير الصوفية : فهو ماخوذ بجرائم أخيه فايز ، وملعون بسبب الجرائم السالفة للعائلة ، ومطرود مع أمه من الحارة الى ملجا في القرافة ، ويخذله أخوه الثاني ضياء فيهرب الى حي آخر . ومثل الناجي الاول ، يمتلىء عاشور بالقوة والدمانة وحلم العدل ، فيخطط في الخلاء ويتأمل ، ويتسلل في الليل الى ساحة التكية « للسماع » . يدرك أن عاشور الناجي ليس الا مثالا ملهما كان ثم مضى ، ومن العجز المفرط انتظار اطلاقته من فياهب المجهول . ففي الجواب عن سؤال جده حينما يراه في الحلم : « بيدي أم بيدك ؟ » يجيب « بيدي » (٥٥٢ - ٣) . وينقلب هذا الجواب الى رؤية ثورية فعالة حين يندفع الى استمالة البؤساء في الحارة ويفهمهم أن حقوقهم الانسانية لا تسترجع الا بنضالهم الجماعي (٥٥٤ - ٥) لالاخذ بناصية واقع البؤس وتغييره . « وفجأة تجملت الاكثرية واستولت على النباييت ، واندفعت في البيوت والدور والوكالات رجفة مزلزلة ... وأصبح كل شيء ممكنا » (٥٦٢) وحتى يرسخ هذا الانتصار ولا يضعيفه كغيره ، يحتتم عاشور على الحرافيش أن يدرّبوا اولادهم على الفتوة حتى لا يظلوا عرضة لتسلط الاوغاد وعصاباتهم ، فينقلبوا مع العجز والخوف الى انتظار المجهول الذي لا يأتي أبدا . وينشئ لهم الاعمال ، يحققون فيها طموحاتهم ومنتجزاتهم ، ويعمل مثلهم في بيع الفاكهة رغم تسلمه لمنصب الفتوة (٥٦٤) .

وهكذا يدرك عاشور أن النهوض من جحيم الانحدار للفتوات من قبله ، لا يتم الا بتطهير النفس من كل شبهة ، ووعي الاخطاء القائلة التي وقفوا فيها : « حب المال وحب السيطرة على العباد » (٥٥٠) وهي في هذه الملحمة التجريبية تجر القائد والرعايا معا الى هاوية البؤس . فيرفض أن يهرب من متفاه الى مستقر أخيه ضياء الامن لانه يعتقد أن مال أخيه مشبوه (٥٥٩) ، ويمنع ضياء أيضا من العودة الى الحارة ليتاجر في كتفه .

ويعرف عاشور ان الانحراف يبدأ من الامتيازات التي تمتع بها آل الناجي ، ثم غص بها من جاء بعدهم ، فدفعوا ثمنها ملعونين من عامة الناس . فرفض باباء راي أمه بالزواج من بنت أحد الاعيان ، فينأى بنفسه عن الدرب الذي سقط فيه سلفه سليمان . وتحتج أمه : « ليس العدل أن نظل نفسك » (٥٦٦) . لكن عاشور متيقن بأن العدل ، كي يرسخ في عالم الانسان كالخبز والملح ، لا يكون الا بانتصار القائد على نفسه أولا ، كي لا يفسد ويلفسد الاعوان معه بتطلعهم الى مقام الاصفياء المميزين . ان مبدأ « أهل الامامة » في الفتوة : « اداء الانصاف وترك مطالبة الانصاف » أو كما يصوفه السلمي : « قضاء الحقوق وترك اقتضاء الحقوق » (٢٥) شرط لا محيد عنه لضمان ثورية القائد وضمان نقاء الثورة وانسانيتها بتأكيد مبدأ الخدمة والايثار من القمة الى القاعدة . عاشور ، اذن ، يطمح الى تحقيق ما هو أبعد من نموذج عاشور السالف : « لقد اعتمد جده على نفسه ، على حين خلق هو من الحرافيش قوة لا تقهر ، ولقد مال مرة جده مع هواه ، وسوف يصمد هو مثل السور العتيق » (٥٦٦) .

لقد نشد فتوات السلف حالة الخلو من الهموم والسعادة ، كل على طريقته الاستلابية الخاصة . فكان نصيبهم الاحباط والفشل . وعاشور يدرك السر : سعادة الفرد لا يمكن أن تتم وسط شقاء الآخرين الا اذا كانت على حساب شقائهم ، واذن فلا بد من التضاء على أسباب الشقاء العام أولا . وان التاريخ ليس للتكرار المخدر وانما لاستنباط الدرس والفاء الخطأ لصالح البشر « ما دام يوجد خطأ فلا بد أن يوجد صواب . واذا وجد الصواب مرة فيمكن أن يوجد مرة أخرى » (٥٥ - ١) . ومع هذا النضال الانساني ، تبدو التكية المحايدة ، التي اغلقت بابها في وجه الناجي الاول ، قريبة من عاشور الاخير . والاناشيد تبوح له بأسرارها . وتنتهي الملحمة بحلم يشير فيه أن شيخ التكية سيخرج الى الحارة لأول مرة تحية للفتيان والعدل . اذ بالعدل تتم المصالحة والوحدة بين التكية والحارة ، بين الدين والثورة ، وبه يتحقق الوئام بين الالهام والقدرة ، بين الروح والجسد ، ويجد كل فرد لقمته وفرصة ابداعه مع كرامته كذات انسانية .

نجيب محفوظ ، وقد نيف الآن على الستين ، يتوهج في هذه الملحمة من جديد ، ويعلم ويتواصل ويبهج .

(٢٥) « رسالة اللامتية » في أبو العلا عفيفي : اللامتية والصوفية وأهل الفتوة

المراجع :

- بالإضافة الى ملحمة الحرافيش لنجيب محفوظ (مكتبة مصر : ١٩٧٨) ، اقتبس
البحث من الكتب والمقالات التالية (او احوال القارئ اليها للتوسع) :
- ١ - السراج الطوسي ، أبو نصر . اللمع . حققه : عبد الحلیم محمود طه سرور .
القاهرة : ١٩٦٦ .
 - ٢ - السلمی ، أبو عبد الرحمن . طبقات الصوفية . حققه : نور الدين شريه .
القاهرة : ١٩٥٣ .
 - ٣ - القشيري ، عبد الكريم بن هوازن . الرسالة في علم التصوف . (طبعة صبيح) .
القاهرة : ١٩٥٧ .
 - ٤ - الكلاباذي ، أبو بكر محمد . التعرف لمذهب أهل التصوف . حققه عبد الحلیم
محمود سرور . القاهرة : ١٩٦٠ .
 - ٥ - عفيفي ، أبو العلا . الملامتية والصوفية وأهل الفتوة . ويتضمن « رسالة
اللامتية » للسلمی . القاهرة : ١٩٤٥ .
 - ٦ - المكّي ، أبو طالب . قوت القلوب في معاملة المحبوب ، ح / ١ ، (طبعة الباي
الحلي) . القاهرة : ١٩٦١ .
 - ٧ - محفوظ ، نجيب . حضرة المحترم . القاهرة : ١٩٧٧ .
 - ٨ - حافظ ، صبري . « نجيب محفوظ بين الدين والفلسفة » . مجلة الهلال ،
القاهرة . فبراير ، ١٩٧٠ .
 - ٩ - ذياب ، أديب . « الانسان في مواجهة النسيان والاستلاب : ... نجيب محفوظ
بعد الكنيسة » . مجلة الآداب ، بيروت . شباط ، ١٩٧٣ .
 - ١٠ - ماسينيون ، لوي . « المنحى الشخصي لحياة الحلاج » . ترجمة عبد الرحمن
بدوي في شخصيات قلقة في الاسلام . القاهرة : ١٩٤٦ .
- (١١) Corbin, Henry *Creative Imagination in the Sūfism of Ibn Arabī*. Trans. by : R. Manheim. London : 1969.
- (١٢) Ing, C. M. « Epic ». *Cassell's Ency. of world literature*, vol . I. Second Edition . London : 1973 .
- (١٣) Nietzsche, F. *Beyond Good and Evil*. Trans. by : R. H. Hollingdale . London 1973.

الاقوال الماثورة

للكاتب البلغاري: داميان بارنياكوف

الاقوال الماثورة ، تلك التي يعنى الكثيرون في ارجاء العالم بجمعها وتصنيفها ونشرها ، هي ثروة انسانية خلفتها الشعوب التي عرفت الكتابة ، وتوارثتها الاجيال كتراث غني ، يتصف بالعمق والحكمة ، وينم عن الذكاء والتجربة ، ويتميز بالتركيز والبلاغة والرشاقة الفنية .

يعتقد المؤرخون أن اولى مجموعات الاقوال الماثورة كانت قد صنفت في الهند خلال القرنين الثامن والتاسع قبل الميلاد ، ثم انتقل قسم من تلك الاقوال في وقت متأخر الى مجموعات الحكم والامثال التي صنفت في اقرن الثالث والرابع والخامس قبل الميلاد والتي تعرف باسم « الاوبانيشادا » ، كما تضمنت بعضها مجموعة الاساطير المنسوجة حول ولادة « بوذا » والمعروفة باسم « الجاتاكي » ، هذا بالاضافة الى « البانتشاتانرا » ، اي مجموعة الحكايات الشعبية الهندية المشهورة ، والتي تتألف من خمسة اجزاء ، كما وان ملحمة « الماخاباراتا » غنية بالاقوال الماثورة . وقد صنفت في الهند مجموعات اخرى من الاقوال الماثورة التي يمكن أن نذكر من بينها مجموعة « ثلاثمائة بيت شعري لبارتريخاري » التي تتألف من ثلاثة اجزاء هي : « مائة بيت شعري من الحكمة الحياتية » و « مائة بيت شعري عن الحب » و « مائة بيت شعري عن الجحود » . ثم اضيف الى هذه المجموعة فيما بعد جزء رابع بعنوان « مائة بيت شعري عن وفاة شيلمانا » أما في القرن الرابع عشر الميلادي ، فقد ظهرت في الهند أيضا مجموعات من الاقوال الماثورة كالتي تظهر في

عصرنا الحاضر ، نذكر منها تلك المجموعة التي أصدرها «كاتخاريتساغارا» في عام ١٣٦٣ ، وتتضمن هذه المجموعة خمسة آلاف قول مأثور .

لم تقتصر العناية بالاقوال المأثورة على الهند وحدها ، فقد عني قدماء المصريين بجمع هذه الاقوال ونسخها على ورق البردي ، كما اتنا نجد الكثير منها في (الالواح) . التي خلفها البابليون والآشوريون ، وقد عني الفرس والعرب أيضا بجمع الامثال والحكم والاقوال المأثورة وبتصنيفها منذ قديم الازمنة ، كما فعلت ذلك شعوب آسيوية أخرى كثيرة .

أما في أوربا ، فاننا نجد الاقوال المأثورة في الملاحم السكندنافية القديمة ، وفي فولكلور الشعوب الاوربية ، وفي رواية « اكبر » الكرسة للجزاء العادل الذي حل بالانسان الناصر للجميل ، وقد تضمنت هذه الرواية عشرات من الاقوال الحكمية ذات الطبيعة الاخلاقية ، والتي مازال بعضها يحتفظ بجذته في عصرنا الحاضر ، مثل القول المأثور : « خير لك أن تدحرج احجارا مع انسان عاقل من ان تشرب النبيذ مع انسان مجنون ! » .

لقد صدرت معظم الاقوال المأثورة عن الكتاب ورجال العلم والفن امثال « يتوجنيس » و « سعدي » في ايران ، و « هيراكليت » و « هيبو كريت » في اليونان ، و « شيشرون » و « لوكرتس » في روما . . كما خلف لنا عباقرة الفكر والفن الانسانيين امثال ليوناردو دافنشي وباسكال وهابنه وتولستوي وغيرهم الكثير من الاقوال المأثورة . . وكذلك فعل الكتاب والفكرون الفرنسيون من القرنين السابع عشر والثامن عشر امثال مونتين ولاروشوفوكو وشانفور وغيرهم .

لقد عبرت الاقوال المأثورة في العصر الحديث عن الفكر التقدمي ، واصبحت جزءا من كنز الفكر العالمي ، وان آثار المفكرين التقدميين ملأى بالاقوال التي تعكس الفهم التقدمي للحياة ، والتي يمكن ان نذكر من بينها القول المأثور : « لا يمكن أن يكون حرا شعب يستعبد الشعوب الاخرى » و « خير لك أن تموت واقفا من أن تعيش جائيا على ركبتك » .

ليس من شعب في العالم لم يبدع « الاقوال الماثورة » .. وان بإمكاننا ان نذكر اسماء كثيرة ، ومن مختلف مجالات الابداع الانساني ، خلفت الكثير من تلك الاقوال امثال : « كوزما برودكوف » الروسي ، و« ليختنبرغ » الالماني ، و « برناردشو » الانكليزي .. ، وقد أغنى العاملون في مجال الثقافة البلغار كنز الاقوال الماثورة الوطني ، حتى اننا نجد كثيرا من اقوالهم في كتبنا وصحفنا الجادة والهزلية .

ان موضوع الاقوال الماثورة مازال بحاجة الى دراسات معمقة ، الامر الذي لم يجر حتى الآن ، وان في استطاعة الانسان أن يطلع من خلال هذه الاقوال على روح عصر او شعب ، وان يستخلص المعاني والعبر التي يبحث عنها ، كما وان مثل تلك الدراسات تساعد الانسان والمجتمع على الاستفادة من تلك الكنوز لاهداف تربوية ، ولعل هذا هو السبب الذي من أجله اطلق على المعنيين بجمع الاقوال الماثورة اسم « الاخلاقيون » .. . بغض النظر عن مضامين تلك الاقوال والشذرات التي يجمعونها ويصنفونها ان كانت دينية او اجتماعية او ذات علاقة بالقيم والتقاليد القديمة .

ان كلمة « افوريزم » - اي القول الماثور - كلمة يونانية معناها « الشيء المحدد » او « التحديد » ، ذلك لان القول الماثور هو حكمة في كلمات قليلة ، او تعبير مختصر يتضمن معنى كبيرا ، ويعمم تجربة حياتية . وللأقوال الماثورة ، بالعلاقة مع طريقة ابداعها ، واسلوب تركيبها شكلان اساسيان : الاول يشبه الامثال ، والثاني يشبه الحكم ، لذا فان بالامكان اعتبارها شكلا خاصا من الابداع الشعبي او الادبي .. . وقد اطلق عليها البعض اسم « الشذرات الادبية - الفلسفية » .

ان شكل القول الماثور البلاغي يساعد على سهولة حفظه ، وعلى مدى انتشاره ، فهناك على نسبيل المثال قول بلغاري يقول ما معناه : « ماء زلال ، غيش حلال » .. ان هذا التركيب البلاغي السهل في حد ذاته ، قد جعل هذه العبارة دارجة على كل لسان ، تروى في اثناء الحديث بطريقة عفوية ، ففيها نوع من العروض الشعري ، بالاضافة الى تأثيرها

الجمالي في النفس ، هذا التأثير الذي يمكن ان نفتقده فوراً اذا ما استبدلنا احدى كلمات هذه العبارة بكلمة اخرى . ولما كانت الاقوال الماثورة تعبر عن معاني كبيرة بكلمات قليلة . . فقد قال « أو. أولدجر » : « ان القول الماثور حكمة في قول خفيف يختزل الافكار والمشاعر » . . وليس في القول الماثور عادة كلمات يمكن حذفها أو استبدالها بسهولة دون أن يؤثر ذلك في عفويتها أو وقعها في النفس .

ان الامثال العربية والهندية واللاتينية التي لا حصر لها ، وأشعار لوكريتنس وبارمينيد وحكم هيبوكريت وهيراكليت ، والاقوال الماثورة التي تتضمنها آثار كبار العلماء والادباء ورجال الفن تؤكد جميعها على أن القول الماثور يميل لان يقف على الحدود بين الفلسفة والادب ، ليربط هذين العالمين الانسانيين في شكل خاص من التعبير وليس مصادفة ان يقول (مارك توين) : « ان معيار القول الماثور هو الحد الأدنى من الكلمات والحد الأعلى من المعاني » ، وقد قال (تشيخوف) : « ان الاختصار هو شقيق الابداع » ، أما (فلوير) فقد اضاف : « كلما كانت الفكرة رائعة كان وقع الجملة أروع » . . وان على هذه الاسس ايضا يعتمد فن معلمي القصة القصيرة في الادب .

« الدراخما » و « الارتخا »

و « الكاما » و « الموكشا »

ان الاقوال الماثورة زخارف ادبية تستخدم بدوافع اخلاقية تهدف الى تصحيح التصرف الاخلاقي للقارئ أو المستمع . . وان من الطبيعي لدى الحديث عن تصرفات انسانا ما ، ان كان مدانا أو مدينا ، فردا عاديا أو صاحب مقام ، ان يجري اللجوء الى استعمال الاقوال الماثورة في التعليق على خطوة من خطواته أو موقف من مواقفه ، فان في ذلك اقناع للمستمعين ودعم للآراء المعروضة بهدف الاقناع والتأثير . . وفي هذه الحقيقة يكمن سبب آخر من اسباب اطلاق صفة (الاخلاقيين) على هؤلاء الذين يعنون بجمع الاقوال الماثورة وتصنيفها ، وذلك لرغبتهم في أن يروا الانسان وقد

جمع في ذاته كل الصفات الايجابية . . ان كانوا من اخلاقيي الزمن القديم ،
 أو من اخلاقيي القرنين ١٧ و ١٨ أمثال « مونتين » و « لاروشوفوكو »
 و « لابروير » غير ان معظم هؤلاء الاخلاقيين كانوا يعتقدون ان الموضوع
 الاساسي هو اعادة بناء الانسان وليس المجتمع بينما نرى ان اخلاقيي
 العصر الحديث يؤمنون بان تغيير الانسان انما يجري عن طريق التغييرات
 التي تجري في المجتمع . وقد دخلت الاقوال الماثورة بوساطتهم عالما فكريا
 جديدا يعتقد ان العناية بالانسان هي عناية بالتطور الاجتماعي . كما وان
 العناية بالتطور الاجتماعي نفسه هي عناية بتطوير الانسان .

لاشك في ان تطور الاقوال الماثورة هو نتيجة لتطور المجتمع ، وان
 هدف الاقوال الماثورة في عصرنا هو التأثير الايجابي في الناس ، وقد كتب
 « لابروير » في مقدمة لكتابه « شخصيات » يقول « ليس بإمكان الكتاب
 الا يسعدوا بالتصفيق الذي يقابلون به ، ولن عليهم ان يخجلوا اذا لم
 تستطع مقالاتهم وخطبهم ان تؤثر في اخلاق قرائهم ومستمعهم وعاداتهم » .

ان الدور التربوي للادب ، ولاسيما للشذرات الادبية ، معترف به
 منذ اقدم الازمنة ، وهذا ما نلاحظه لدى قدماء الهنود بصورة خاصة ،
 فقد هدفت اقوالهم الماثورة الى ممارسة ذلك التأثير في الناس ، والارتقاء
 بهم الى مستوى الكمال ، كما عبرت حكمهم وحكاياتهم ونواديرهم عن ذلك
 الهدف ايضا . وقد مجد مبدعو تلك الاقوال اربعة مفاهيم اخلاقية
 حدودها بكلمة « الدراخما » - اي الواجب الذي يشتمل على الواجبات
 الاجتماعية والعائلية والدينية ، و « الارتخا » - اي الفائدة ، وتلخص
 في اصول تصرفات الانسان من اجل الاستفادة من الخيرات المادية ،
 و « الكاما » - اي الحب وهو تعبير عن الحاجات الشعورية ، و « الموكشا »
 اي الحرية . . وهي في عرفهم خلاص الانسان من كل ما ينغص حياته
 من شرور وآثام .

من ناحية اخرى ، فان الشعبية التي تتمتع بها الاقوال الماثورة ،
 بالنسبة الى الاشكال الادبية الاخرى ، انما تكمن في قصرها وحيويتها

ومرونتها ، فهذه الصفات في حد ذاتها تجعلها دارجة على كل لسان ، ومفيدة بصورة خاصة في تحليل العلاقات المتبادلة في مجتمع محدد وفي زمن محدد .. والتحول التي تطرأ عليها ، ومغزى كل ذلك بالعلاقة مع بنية ذلك المجتمع ...

ان الطبقات الشعبية الواسعة في العصور القديمة ، والتي لم يكن بإمكانها أن تتعلم القراءة والكتابة ، كانت مضطرة الى ان تكتفي بحفظ الاقوال الماثورة والحكم والشذرات الادبية والنوادر التي تستشهد بها في أثناء الحديث . وكانت تتوارث ذلك من جيل الى جيل ، وكان كل ذلك يجري بعفوية تامة .. اذ كان في كل مكان مأهول رواة يحفظون ويرددون المزيد من تلك الحكم والاقوال والاشعار ، ويتناقلها عنهم الناس ، ويحفظونها ، حتى اننا نستطيع القول ان الادب قد أدرك مهمته الاجتماعية منذ اقدم الازمنة في الشرق ، وان الفن قد بدأ بمزاولة وظيفته الاساسية هناك .. قبل ولادة وارتقاء المذاهب والنظريات .

والآن ، اذ أصبح النضال الوطني التحرري والاجتماعي للشعوب العربية ولشعوب آسيا وافريقيا ظاهرة ناضجة وثابتة ، يبحث مثقفو هذه الشعوب عن دعم واسع في الادب والفن لممارسة اقصى درجات التأثير في تطور مجتمعاتهم ، وبسبب من غنى التراث الفولكلوري لهذه الشعوب فقد نما اهتمام المثقفين بالاقوال الماثورة ، وهم يجدون في تراث اممهم كثيرا من الحكم والامثال والاقوال ذات المضامين التي يمكن الاستفادة منها في فضح أحقاد واطماع المستعمرين والصهاينة ، كما حدث في الماضي القريب بالنسبة الى الشعوب الاخرى التي كانت تستفيد من تراثها في الكشف عن مساوئ الفاشيين والنازيين في سنوات الحرب العالمية الثانية .

عندما نشير هنا الى معنى ودور الشذرات الادبية والاقوال الماثورة في تراث الشعوب الآسيوية والافريقية ، فان نعتمد في ذلك على أن في التراث الفلسفي والحكمي لهذه الشعوب الكثير من المضامين الجدية التي يمكن أن تقف في وجه تيارات الثقافة الغربية التي تهدف الى زرع التشاؤم

وعدم الثقة بين مثقفي البلدان النامية . فلا بد إذن من دراسة ذلك التراث وتقييمه بطريقة علمية .

وإذا ما كانت بعض الآثار الأدبية ، نقصد ذات الأشكال الأدبية الجديدة، المنتجة في الجمهورية العربية السورية ، على سبيل المثال ، هي ذات رنين معاصر ، فإن أدباء هذا القطر الذين يحرصون على التقاليد الاصلية، يُعتون بابداع أدب يتصف بالاصالة والحداثة معا ، ويستطيع ممارسة تأثيره ليس في المثقفين العرب وحدهم ، بل في مثقفي آسيا وأفريقيا أيضا .

ان دور النشر الاوربية تمكف على طبع ونشر الاقوال الماثورة والشذرات الادبية والحكم الهندية ، كما تعنى أيضا باصدار مجموعات الاقوال الماثورة للاخلاقين الفرنسيين ، وكذلك للعلماء والكتاب والفنانين المعاصرين . . وان السؤال الذي اود ان أطرحه في هذا المجال هو لماذا لا يجمع شعبانا البلغاري والعربي السوري وينشران تراثهما من الاقوال الماثورة ؟!

ان هذا الواجب هام من نواح كثيرة ، فعن طريق مثل هذه الاهتمامات يمكننا أن نعرض على القارئ المعاصر ، وان ننتقي له الاقوال الماثورة الاكثر عمومية وقيمة بالنسبة الى عصرنا ، ولكن هذا الانتقاء يجب الا يتم بصورة مطلقة ، او دون ادراك الظروف الاجتماعية والتاريخية التي قيلت فيها تلك الشذرات ، او معرفة الهدف الذي عبر عنه مؤلفوها . وعلى الذين يجمعون تلك الاقوال الماثورة الا يياسوا من التناقضات التي يمكن ان يجدها فيها ، فقد تتضارب معاني عدد من الاقوال الماثورة التي كان قد اطلقها مفكر او اديب واحد ، غير ان الشيء الذي يجب الا يغرب عن اذهاننا هو ان هؤلاء المؤلفين لا بد من ان يحملوا ضيق افق عصورهم . وقد ضرب لنا « تيوفرست » امثلة عديدة عن طريقة جمع الاقوال الماثورة ، كما حدد الصفات التي يجب ان تتوفر فيها لكي تبقى سارية المفعول بالنسبة الى الحياة الاجتماعية وقيمها الانسانية العامة . . كالعمل

والحب .. والحق والواجب .. وقال باستمرارية الاقوال الماثورة التي
تعبّر عن مثل هذه القيم والمثل الانسانية العليا .

وان بودي ان اذكر القراء بأن افضل استفادة من الاقوال الماثورة هو
استعمالها في اثناء الحديث ، وفي الوقت المناسب ، وليس قراءتها .
فالاقوال الماثورة - هذه الشذرات الادبية - الفلسفية هي كالنوتة
الموسيقية التي تمنح الحديث وقعا خاصا في النفوس ، كما وان قليلا
من المعرفة يكفي لقراءة وضغط قول ماثور يكون له اثر سحري لدى
مستمعيه .

ان في كل مجتمع عشاقا للكلمة ، منهم من هو كذلك بطبيعته وعفويته،
ومنهم من اكتسب ذلك (العشق) اكتسابا . وانني اعتز بكوني احد
هؤلاء الذين عنوا بجمع الحكم والامثال والاقوال الماثورة والنوادير ونشرها
في عدد من الكتب . وهذا ما دفعني وسهل علي الحديث في مثل هذا
الموضوع . ولعل خير ما يمكنني ان انهي به هذا المقال هو ما كان قد
علق به (اناتول فرانس) على الاقوال الماثورة : « لا تحسبوا الحكماء
ضيوفا غير مرغوبين في المأدبة .. ان بإمكانكم ان تجلسوا في اماكنكم
المخصصة .. وان تكونوا وجها لوجه مع الابداعات الرائعة للادباء والعلماء
والفنانين من مختلف الامزجة .. وانكم لجديرون بان تقيّموا خصائصهم ..
عندما تفتح امام عيونكم آفاق واسعة وجديدة من الحكمة .. قد لا تكون
مكشوفة لكم من قبل » .

علاقة الفكر بالشعر

عادل الفريجات

مدخل :

أشار (دونو) الى الرعشة التي تصاحب عملية الخلق والابداع وسماها الانفعال الشعري ، الذي لا بد أن يلازم كل نفس في لحظة الابداع ، وذلك ابان تدشين المعهد الوطني الفرنسي ، اذ قال :

« اننا حتى في اشد العلوم صلابة ، لا نجد أية حقيقة قد انبعثت من عقيرة أمثال ارخميدس . ونيوتن . دون انفعال شعري ، ودون ما لست أعرف من رعشة الطبيعة العقلية » . (١)

ان هذه الصبارات توحى بفهم طيب لطبيعة الابداع ، وتشير فينا رغبة في أن نرصد عملية الانفعال الشعري ، وصلتها بعالم الفكر . فنطرح للنقاش اذن علاقة الفكر بالشعر من خلال الاشكال القائم في طبيعة الادب وحدوده ، وفي وظيفته ومهامه .

والحقيقة ان العلاقة بين الفكر والشعر يمكن أن تناقش من خلال مستويات عدة .

- ١ -

فمن حيث عملية الخلق والتصميم اولا نستطيع القول بان الفكر مثلا يساهم في خلق الشعر - وغيره من اجناس الادب ، فمن الثابت ان القصيدة ليست انفعالا فحسب ، بل

(١) انظر . فاليري ، بول : الخلق الفني ، تأملات في الفن ، ترجمة بديع الكسم

دمشق ص ٣٤ .

لا بد لقوة العقل من أن تسيطر على هذا الانفعال وتحيله ، وفق مقاييس فنية ، تقبلها النفس . ويرضاها العرف ، الى اثر أدبي ذي بنية معرفية خاصة ؛ بنية تنسجم مع ضوابط جنسه مهما كان هذا الجنس . . . وليس لنا ان نهمل دور الارادة في هذا المجال فهي التي تسهم في الاحتفاظ بوحدة الاتجاه ، وانسجام السياق . وعلى العموم فان الفكر يكبح جماح العاطفة ويعصمها من التميع والانزلاق الى مناطق تتناثر فيها بلا ناظم ، كسيل يخرج عن مجراه فيبدو ما حوله ، بدلا من ان يسقيه ويبعث فيه الخضرة والنماء ! . وقد تنبه فرويد وهو أبو التحليل النفسي الى دور العقل في قرص الشعر ، فراى ان الشعر امر من صميم تركيب العقل(١) .

فعملية الابداع اذن ، لا بد لها من ان تزود بمسحة فكرية ما . وقد ذهب بعض من حلل العبقرية الى انها ذكاء حاد ، مضاف اليه ، انفعال حاد ، ويستطيع المرء ان يطمئن الى انه ليس هناك شاعر في الوجود لا يتمتع بقدر يقل او يكثر من الامكانات العقلية النامية .

- ٢ -

والمستوى الثاني لهذه العلاقة يمكن ان يتضح من خلال الاجابة عن التساؤل عن وجود افكار مجردة في الشعر ، هي غاية في حد ذاتها ! كما هو الحال في الشعر الفلسفي ، او شعر الفكرة ، وعن الصورة التي يمكن ان تكون عليها هذه الفلسفة في الشعر ! .

قبل التفصيل في هذا الجانب نود التعرض لمسألة الشكل والمضمون او لنقل بعبارة اخرى - النظم والتجربة الشعرية . ولا بد لنا ان نعترف بادىء ذي بدء ان بنية الشكل في أي عمل شعري لا يمكن ان تنبثق عن المعنى ، بل هي سابقة ، من حيث المنطق ، على أي معنى قد يجد سبيله اليها وعلى الرغم من مرونتها وسهولة تكييفها ، الا انها بحاجة دوما الى ان يلعن الشاعر الى نسقها المعرفي . وان يعترف بحدود وطبيعة وخصائص الشكل الذي يصب مضمونه فيه ، وهو اذا ماخرج عن الشكل المألوف فعليه عندئذ ان يخلق شكلا مقبولا ، او وعاء جديدا له ضوابطه وخصائصه ليعبر

(١) لمزيد من التفاصيل انظر مثال تزلنج عن فرويد والادب في كتاب النقد . لمارك شورر وآخرين ترجمة هيفاء هاشم . دمشق ١٩٦٧ . ج ١ - ص ٢١١ فما بعد .

من خلاله عن تجربته . انه اذا ما استهتر بهذه الحقيقة ، فسيقع في ارباك شديد حينما يطلب اليه تحديد هوية انتاجه الفني .

صحيح ان الشكل والمضمون يشبهان الى حد بعيد شفرتي القص اللتين يتعلم القيام بوظيفتهما ، مالم تتعاونتا وتعاضدا ، الا ان العمل الفني لا بد له من أن يخضع لضوابط وأسس تميزه عن غيره من نشاطات النفس البشرية الأخرى .

اجل نحن نقر بان النظم يشترك مع الشعر من حيث النغم والإيقاع والقافية ، ولكن مندا الذي يزعم أن الشعر هو هذه العناصر فحسب؟! ان هناك فرقا بين النظم والشعر الحقيقي الاصيل . فالنظم قد يكون ترجمة للمعنى المقرر ، أو صوفا للموقف المبر عنه ، أو الحادثة المراد نظمها ، وقد نظم مثلا أبان اللاحقي قصة كليله ودمنة شعرا في القديم . كما نظم ابن مالك قواعد النحو العربي في الف بيت (الفية) ابن مالك . ومطالع تراننا القديم يقع على كثير من أراجيز الطب والفقه والعلوم الأخرى . فهل تعد هذه الأفعال شعرا حقيقيا؟! ..

ان أمثلة النظم السابقة وغيرها من المنظومات المشابهة قد ترسم لنا صورة عن حادثة من الحوادث ، أو تلخص لنا نتائج معينة جاء بها المنطقيون ، أو النحاة أو أهل العلوم الأخرى ، الا أنها ، في الغالب ، لا تمثل أي احساس شخصي عانى منه هؤلاء لناظرون ، هي ان مثلت مثل هذا الاحساس ، فليس لمبدعها فيما نرى - كبير فضل ، الا بمقدار ماللوسيط من فضل في نقل مشاعر الآخرين . ان الناظمين هنا اشبه يكونون بممثلين يصطنعون المشاعر ، ويحاولون تقمص اصحاب التجارب ، وربما تقودنا هذه الملاحظة الى الشعر الملحمي ، أو الشعر التمثيلي أو غيره ، مما يحكي فيه مبدعوه عواطف أناس آخرين ، ولكن هذا الاشكال يرد عليه بان الشاعر الحقيقي هنا لا بد له من أن ينحل هو بالذات - اذا صح هذا التعبير - في كل شخصية من شخصياته ، فيجيا مشاعرها وعواطفها ونوازعها ، ويعبر عنها كما لو أنها حصلت له بالذات والحقيقة أن هذا النظم يفتقر عن الشعر الاصيل الذي هو نتاج تجربة شخصية ، أو خلاصة انفعال نفسي ، أو عاطفة ذاتية عميقة وصادقة وقد خرج هذا النتاج بانواب جميلة زاهية ، فدخل محراب الفن لانه عبر عن فرح غامر ، أو حزن عميق ، أو احساس مامن احساس البشرية وتطلعاتها ، وخاطب ما هو مشترك فينا ، نحن أبناء الإنسانية ، وكان له من الجمال نصيبه وخاصة اذا ما فهمنا هذا الجمال على

انه فعل يمشى الحياة في صورها الثلاث : الماطفة والمقل والارادة . واذا ما استخدمنا عبارة العقاد قلنا : « شتان بين كلام ، هو قطعة من نفس ، وكلام هو رقعة من طرس » .
 اننا هنا بصدد التفريق بين الشعر التافه والشعر الخالد ، او لنقل بين الشاعر المطبوع ، والشاعر المقلد « فالشاعر المطبوع معانيه بناته فهن من لحمه ودمه ، واما الشاعر المقلد فمعانيه ربيياته فهن فريبات عنه وان دعاهن باسمه ، وشعر هذا الشاعر كالوردة المصنوعة التي يبالغ الصانع في تجميلها ويصبغها احسن صبغة ، ثم يرشها بمطر الورد ، فيشم عبق الوردة ويرى لها لونها ورواؤها ، ولكنها عقيمة لا تثبت شجرا ، ولا تخرج شهدا ، وتبقى بعد هذا الاتقان زخرفا باطلا لاحياة فيه . » (١).

ان الشعر الاصيل لا بد له من أن يخضع موضوعه للتجربة الشعرية وهو اذا ما حوى فكرا مجردا ، فان هذا الفكر عليه ان يتحول من كونه فكرا مقروا ، الى ان يصبح فكرا مبدعا ، فغاية الشاعر هي الابداع والامتناع في حين غاية المفكر هي الابلاغ والاقناع لقد قال (فراهام هو) في كتابه مقاله في النقد : « ان الهدف الاولي للشعر لا يمكن في ان يستعمل الكلمات استعمالا توصيليا ، بل في ان ينشئ بنية من الكلمات تستكن فيها الخيلة » (٢) . هذه الخيلة التي تعد - من وجهة نظر وصفية - العضو الاساسي في صوغ الشعر والادب عامة (٣) .

٣

لقد اثيرت قضية ادخال الفكر في الشعر في نقدنا القديم فم مرة . وقد تتبع الحاتمي الصلة بين حكم ابي الطيب المتنبي الشعرية وحكم ارسطو النثرية . ولم يتفطن الى أن « الشعر الحكمي ليس نظما للحكمة . » ومن خطئ الرأي حقا ان نقارن الفكر الذي اسمى معنى مبدعا ، ودخل ضمن بيئة فنية معينة ، مع الفكر الذي كانت غايته الابلاغ والاقناع . فالفكر في الشعر « يكف عن أن يكون فكرا شعريا عندما مجرد من علاقته البيانية والتعبيرية » . (٤) .

- (١) العقاد ، عباس محمود : مطالعات في الكتب والحياة . القاهرة - ١٩٢٤ . ص ٢٩٦ .
 (٢) مقالة في النقد . ترجمة محي الدين صبحي . دمشق ١٩٧٣ - ص ١٢١ .
 (٣) انظر في ذلك - نظرية الادب : لاوستن وارين ورونيه وبيك . ترجمة محي الدين صبحي . دمشق ١٩٧٢ . ص ٢٧ .
 (٤) الشمعة ، خلدون : النقد والحرة . دمشق - ١٩٧٧ . ص ٤٩ .

لقد غفل العائمي وغيره ممن اساء فهم طبيعة الادب عامة والشعر خاصة عن كون
التناغم والايقاع يمنحان فكرة الشعر خصوصية ليست لها اذا ما نشر فقدما .

كتب والمير العالم في الرياضيات مايلي :

« في عمل شعري ... ينبغي التكلم تارة الى الخيال ، وتارة الى العاطفة وطورا
الى العقل ، ولكن دوما الى الاذن . ان الشعر هو نوع من الفناء ، والاذن شديدة القسوة
بالتسبة له ، كما ان العقل مجبر في بعض الاحيان على أن يقدم له بعض التضحيات
الزهيدة . ولهذا فان الفيلسوف الذي تنقصه هذه الحاسة ، ولو كان لديه كل ما تبقى ،
فهو قاض سيء في مادة الشعر . » (١)

ان هذا القول بين ان جوهر الشعر يتصل بقدر كبير بالنغم الصادر عن الكلمات
المستعملة ، وبطريقة هذا الاستعمال ، فمجرد نشر النص غالبا ما يقضي على التناغم الذي
يولده ترتيب الابيات ، وترابطها فيما بينها ، ويحول دون انطباع جمال الايقاع ، وحسن
التنظيم الذي يريده الشاعر . ان تجربة التدقيق الشخصي توضح أن أي تفسير للنص
ربما لا يفني عن العودة اليه بالذات .

اننا نرى ان اشد الاشعار اغراقا في الفلسفة ، لا تكتسب عمقا فلسفيا الا بمقدار
ما تحقق من عمق شعري . فبيتا المتنبي اللذان اراد ان يعبر بهما عن اولوية السيف
على القلم . وكون الاقلام خادمة للقوة ، ما كتب لهما الخلود ، لولا هذا الازدهار المثمر
للفاظهما ، وهذا التوقيع المعجب لوزنهما ، فهو يقول :

حتى رجعت واقلامي قوائل لي المجد للسيف ليس المجد للقلم
فاكتب بنا ابدا بعد الكتاب به فنحن في دولة الاسياف كالخدم

ولنلاحظ الفرق بين الحكمة التي تقول : « عامل كل فئة من الناس بالاسلوب الذي
تفهمه ، ولا تكن شديدا في وقت الرقة ، ولا رقيقا في وقت الشدة ، والا فالعاقبة وخيمة »
وبين بيت أبي الطيب الذي يقول فيه :

(١) تينم ، فان : الملاحب الادبية الكبرى في فرنسا . ترجمة فريد انطونيوس

ووضع الندى في موضع السيف بالعلماء مضر كوضع السيف في موضع الندى

ان الحكم لآتاه ، او ما يشبهه ، يصح على بيت ابي تمام :

بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها تنال الا على جسر من التعب

ولنتأمل في كلمة « بصرت » وكما تمكنت من تكثيف المعنى ؛ فهي توحى بالتأمل في هذه الحياة ، وتدبر أمورها ، ووعي أحداثها ، وتشي بان المدوح قد عرف هذه الحقيقة التي تفيد بان اللذة تنبع من خلال العمل والانجاز ، وان السعادة تشع من صميم الالم والمعاناة . ان الشاعر هنا تبين صلة المقدمة بالنتيجة ، وربط بينهما بلفظة واحدة هي « الجسر » الذي شبه به التعب . وبعد فربما اتضح من خلال ثري القاصر لهذا البيت ان الشعر يعبر أكثر من النثر ؛ فهو يعتمد التكتيف والتركيب ، وكلماته المدودة تضغط على المعنى ، وتبعد ، في اغلب الاحيان . فضول الكلام ، وتمنح الظلال التي قد يعجز النثر عن خلقها . انها تجعل الفكرة مورقة ، مزدهرة ، منغمة . واذا ماتساءلنا عن نعم بيت ابي تمام فاننا نراه قد اعتمد على حرفين هما التاء والراء ، فاصغ اليهما كيف يتواليان ، ولكن بفواصل بينهما أشبه ما تكون بفواصل الزمن بين وحدات موسيقية - (بصرت - بالراحة ... - فلم ترها ... جسر من التعب .) انه سحر البيان ، وايحاء الايقاع ، وجمال التنظيم وروعة الصنعة .

هذا وقد عقد العقاد مقارنة ، في مطلع هذا القرن ، بين المتنبي ونيته ، وكذا بين المتنبي ودارون . ووجد ان المتنبي قد سبق نيته الى كثير من افكاره فهو يقول :
« ومنذ الذي يعرف قول المتنبي » :

ومن طلب الفتح الجليل فانما
او قوله في هذا المعنى :

اعلى الممالك ما يبني على الاسل
والطن عند محبين كالقبيل
او قوله :

اذا لم تجزهم دار قوم مودة
اجاز القنا ، والخوف خير من الود

ثم تقيب هذه الابيات عن باله حين يقرأ قول نيته في منشأ الحكومة من كتاب اصل الاخلاق .

((مما هو جلي بنفسه أن الحكومة إن هي الجماعة من ذوي النفوس الضاربة من أبناء العناصر المتأخرة الغلبة ، الذين تدربوا على الحرب والتدمير ، فلا يحجمون عن حط مخالهم على أي ملا يصادفونه من الأقسام الهائمين بغير قرار ، ولا نظام ، فيخضع لهم هؤلاء وإن كانوا أكثر منهم عددا ...)) (١) . وكذا نراه يعدد بعض أفكار نيتشه في كتابه ((هكذا تكلم زرادشت)) تلك التي يرى لها أمثلة في شعر النيتشي . وسبب هذه المقارنات يعود إلى فهم خاص للشعر يقوم على اعتباره جزءا من الفلسفة !. أنه لجميل حقا بل وضروري جدا ، أن يقرأ الشاعر الفلسفة ، ويلم بالوان الثقافات المختلفة ، ولكن الأجل ، والأكثر ضرورة ، هو أن يحسن الشاعر استخدام هذه الفلسفة وهذه الثقافات استخداما فنيا يلد للعقول ، ويروق للقلوب . أن عليه أن يحسن تحقيق شرط الأدب . صحيح أن تلك المعارف تشخذ الموهبة ، وتصقل الذهن ، وتزيد الإطلاع ، ولكنها لن تخلق الشاعر ، ولم تخلقه قط ، فالشاعر الحقيقي هو من استطاع أن يصب فلسفته وفكره في قوالب أو أشكال أو صور ، مؤهلة للدخول في عالم الشعر ، وجديرة بأن تستقبل في عرش الفن .

والحق أنه يمكن أن يفهم استلهم بعض الشعراء والإدباء بعض الأفكار الفلسفية الأساسية ، أو بعض نتائج العلم الكلية في قصائدهم ومبدعاتهم ، إلا أن هذا الاستلهم مشروط بتحول هذا العلم وتلك الفلسفة من أفق الفكر المجرد ، إلى عالم الخيال والشعور والمطابقة ، ((فإذا أمكن أن ينظم الشعراء ذات يوم في المعاني الكلية التي يأتي بها العالم فلن يكون ذلك إلا إذا توسلوا بالانفعالات التي تهيجها هذه المعاني)) (٢) .

إن الأساس النظري الذي يمنح العاطفة حق الصدارة على الفكر في محراب الشعر ، ويدفع بالفكر المجرد والجاف إلى ظل هذا الفن ، يرتد إلى التحليل النفسي لكيان الإنسان بعامة ، والذي انتهى إلى أنه مجموعة من الميول والأحاسيس أكثر من كونه آلة عاقلة . وقد ذهب رتشاردز إلى أن الميل هو المحرك الأساسي لنشاط الإنسان الحيوي ، وما العقل سوى الآلة التي يسند إليها تسويغ هذا الميل ، أو التي ينبغي لها أن تستكشف سبيل تحققه . ((فمملكة الفكر ليست هي الحاكمة ، وأفكارنا تخدم ميولنا ، وحتى عندما يبدو عليها الفوضى ، فإن ميولنا هي التي تكون في فوضى)) .

(١) مطالعات في الكتب والحياة . ص ١٥٧ - ١٥٨ .

(٢) جويو ، جان ماري : مسائل فلسفة الفن المعاصرة . ترجمة سامي الدروبي .

« ان بعض من يقرؤون الشعر ، وهؤلاء على الغالب لا يقرؤون الكثير منه ، مكونون بشكل لا يشعرون معه الا بالتيار الفكري . وقد يكون من السخف ان نشير الى ان هؤلاء يفقدون القصيدة الحقيقية » (١) .

وعلى العموم فليست غاية الشعر هي الاثارة الفكرية بقدر ما هي الاثارة العاطفية والفنية . والتنهيج الذي تحدته تجربة القراءة والتلوق ينقسم الى قسمين : رئيسي وثانوي . والفرع الثانوي هو الجدول الفكري في القصيدة والفرع الرئيسي هو الجدول العاطفي أو الحيوي فيها ، وهو الذي يتكون من حركة ميولنا . وما دام الشعر ، والفن بعامة ، هما صوت العاطفة وصوتها ، بمعنى من المعاني ، فاننا نكاد نجزم بان كل نظم يخلو من تجربة شعورية عميقة ، ومن احساس عاطفي صادق ، يعد نظما ، لا شعرا حقيقيا . ولعل لزوميات ابي العلاء المعري ، بوصفها شعرا في الوعظ والارشاد ، وفي التأمل الفلسفي ، يمكن ان تهض شاهدا على الفرق بين النظم والشعر . ان ابا العلاء لم يستطع ان يوفر لنفسه بالذات برودة اليقين ، ونعمة الاطمئنان ، حيثما كان يدعو الى العقل ، والولاء لهذا الامام !... وهو وان قال :

كذب الظن لا امام سوى المقـ
ـل مشيرا في صبحه والمساء
الا انه عاد فقال :

اما اليقين فلا يقين وانما
اقصى اجتهادي ان اظن واحدا

ولعل حدوس ابي العلاء ، ونظمه في بعض القضايا الوجدانية ، هما اللذان مثلا جانب الشاعرية فيه ... ولربما لا نفلو كثيرا اذا قلنا ان مفاهيم برجسون عن الحدس كانت احد الاسباب التي دفعت بعض مؤرخي الادب لان يصنفوه مع الادباء بالاضافة الى كونه فيلسوفا مع العلم بان مفهوم تاريخ الادب الاوربي يختلف عنه في ادبنا العربي . إننا نرى ان وصف حكيم المعرة بانه شاعر الفلاسفة ، وفيلسوف الشعراء لا يعد امتداحا عظيما له ! ... فلو انه نعت بشاعر الشعراء او فيلسوف الفلاسفة لكان بحق فارس ميدان من الميدانين ، ولم يكن موقعه بين بين !... فهو في فلسفته الشعرية لا نراه يضيف جديدا الى عالم الفكر ، أو العاطفة ، أو الجمال حيثما يقول مثلا :

(١) انظر النقد : لمارك شوردي وآخرين - ج ٢ - ص ١٠٥ و ١٠٦ و ١١١ .

ان الانسان ليخطو ن ، ويفسر الله الخطيئه .
 كم يبطلون عن الجميـــــــــــــة سل ، وما متايهم بيطئه .

وعلى العموم فقد اتخذت العلاقة بين الفلسفة والادب في تراننا العربي اطارا يختلف عنه في الادب الاوربي . ففي ادبنا القديم ، خاصة قلما نقرأ فلسفة في الشعر ، أو شعرا في الفلسفة ، وإذا ما استثنينا أبيانام ، وأبا الطيب ، وأبا العلاء ، وقله غيرهم من المتصوفة فاننا نطمئن الى القول : بأن الشاعر العربي كان يمنح من قلبه أكثر مما يكده ذهنه . ولنا في البحري خير شاهد على ما نذهب اليه ، ولنصغ اليه كيف كان يهاجم أولئك الشعراء الذين نبهوا المنطق ، وادخلوا القياس في شعرهم ، واوفلوا في اكتناه جوهر الاشياء . فهو يقول :

كلفتمونا حدود منطكم والشعر يفني عن صدقه كدبه
 ولم يكن ذو القروح يلهج بالـ منطقت ما نوعه وما سببه ا
 والشعر لمع تكفي اشارته وليس بالهلر طولت خطبه

فقد دافع البحري عن ضعف ثروته الفلسفية ، وثقافته الفكرية ، ودعا الى أن يكون الشعر بعيداً عن التعمق في مفاهيم الفلسفة ، انه لمع أو لمع في سماء العقل ، وليس بؤرة فيه ... انه يكاد يقول ان شفاوية الشعر وطراوته تعجز عن حمل رصانة الفكر المجرد وقساوته ... ولا يفهم عن بالنأ في هذا الصدد القول المأثور « ان أجمل الشعر أكذبه » . والحقيقة أن امرأ القيس وزهراً ، وحسانا وجريرا وبشارا وغيرهم لم يكونوا ، في أغلب الظن ، متضلعين في مفاهيم الفلسفة ، ولا متعمقين في علوم المنطق والقياس ، ومع ذلك فقد خلفوا لنا أجمل الأشعار ! . ولعل شوقي ضيف كان مصيبا عندما أشار الى هذه الظاهرة ، في معرض حديثه عن تأثير الفكر الفلسفي اليوناني في الشعر العربي اذا قال : « ولعلنا لا نخطيء اذا قلنا ان مياه التفكير اليوناني دخلت النهر العربي ، ولكنها استمرت في كثير من جوانبه تجري مع مياهه جنبا الى جنب ، وقلما اختلطت بها . قد تختلط في بعض المناطق ، ولكنها سرعان ما تعود الى الانفصال . » (١) .

(١) الفن ومذاهبه في الشعر العربي . القاهرة ١٩٦٩ . ط ٧ - ص ٣٢٤ .

في حين اتخذت هذه العلاقة في أدبنا المعاصر ، وشعرنا الحديث على وجه الخصوص شكلا مغايرا ، فالفكر في شعر أمثال أدونيس ، والبياتي وأنسي الحاج ، وغيرهم لايساير تلك الصورة القديمة التي ألغنا اليها ، ولا يحذو حذوها ، بل يوازيها . ان شاعر اليوم الذي هبت عليه رياح العصر ، واتصل بحضارة الغرب وعاش في عصر الثقافة ، أصبح أكثر ثقافة ، وأشد انخراطا في تيارات الفكر ، ومذاهب الفلسفات الكبرى .

هذا وقد انشعبت هذه العلاقة في الآداب الاجنبية الى اتجاهين متباينين :

الاول : ضمن فيه الادباء فلسفتهم في الحياة والناس والكون اتناجهم الادبي .

وقد مثل هؤلاء جان بول سارتر الذي بث آراءه الفلسفية في مؤلفاته الابداعية . وفيما عدا كتابه الوجود والعدم ، فاننا نجد أن اسهامه في الفلسفة محدود . وكذا يصح القول عن الير كامو ، وغبريل مارسيل .

الثاني : وتميز أنصاره بالاعراض عن عرض فلسفتهم وافكارهم في مؤلفاتهم الادبية وفهموا الشعر على أنه أقرب الى المشاعر والمواقف منه الى الفلسفة والافكار . وقد سخر جورج بوس من الاتجاه الاول في محاضرة له عن الفلسفة والشعر عندما قال : « تكون الافكار في الشعر عادة ممتهنة ، وغالبا زائفة ، وما من أحد تجاوز السادسة عشرة من عمره يجد أن قراءة الشعر مجرد معرفة ما يقوله تستحق منه أي جهد . » (١) وكذلك فقد وصف الشاعر الالمانى هلدزلن نظم الشعر بأنه « أكثر المشاغل براءة » (٢) وذلك في رسالة بعث بها الى أمه . وليس لنا أن نفهم من البراءة أنها استهتار بتقنية الشعر ، فالشاعر الممتاز هو الذي يخفي جهده ومعاناته في فنه . . . ولكن البراءة هنا تعني أنها غاية فعل حر لا يهدف الى مزيد من الجهد والوقار ! انها اشبه شيء بفعل طفولي بريء ينفر من أن ينظر اليه وفق مقاييس أفعال الرجال الكبار ، أو أن يحاسب محاسبة هذه الافصال .

(١) نظرية الادب . ص ١٤١ .

(٢) انظر هيدجر ، مارتن : في الفلسفة والشعر . ترجمة عثمان امين . القاهرة

وَيَ انكثرتا شن (وردزورث) الشاعر الروماني حملات مستمرة لصالح الاحساس
والمعوية ضد العلوم والفنون العقلانية ، وما هو ذا يقول :

نبضة واحدة من غابة ربيعية
كفيلة بان تعلمنا عن الانسان
وعن الشر الاخلاقي وعن الخير
اضعاف ما يستطيع ان يعلمنا كل الحكماء .

كفاكم علوما وفنونا
اضربوا صفحا عن هذه الاوراق العتيقة
واقبلوا ومعكم قلوبكم
التي ترى وتتلقى (١) .

ففي هذه الأبيات نقع على دعوة صريحة الى فهم الشعر على أنه يحاكي الطبيعة
بساطة وسداجة وبراءة ، وأنه لا يفهم الا على أنه صدى الاحساس وثمره العاطفة التي
تفيض عن القلب . ويستطيع المرء ان يستشف أن سوء فهم الشعر والحط من قدره ،
يعود في جزء منه الى الاقدام عليه لمعرفة ما يحويه من أفكار فحسب ، والى المبالغة في
تقدير أهمية الفكر فيه . لقد رأى ت. س اليوت « أنه لا شكسبير ولا دانتي قاما باي
تفكير حقيقي !... » ومن هنا فهما شاعران ، وليسا فيلسوفين . ان الفيلسوف يحاول
ان يخلق المعنى ، وأن يستنبط القانون ، وأن يفسر الظاهرة ، بينما يسمى الشاعر الى
خلق الحساسية ، والى إثارة شعور ما ازاء هذا المعنى أو ذلك ، وتجاه هذه الظاهرة
أو تلك . الاول ميدانه عالم الافكار ، والثاني مجاله ساحة الاحساس ، الا أن هذين
المنهجين ليسا متوازيين لا يلتقيان ؛ بل هما متداخلان ، والعلاقة بينهما علاقة تآثر وتآثر ،
فالشعراء يلهمون الفلاسفة كما يلهم الفلاسفة الشعراء .

وإذا ما أنتقلنا من الجزء الى الكل نرى انه يجمل بنا ان نفرق بين الاثر الفلسفي ،
والاثر الفني : فالاثر الفلسفي يقوم على الفكر الذي يغذيه ، والذي هو لحمته وسداه ،

وهو لا يقيم بموازين جمالية أو فنية ... انه من طبيعة أخرى . أما الأثر الأدبي فانه خيالي ، قائم على الإبداع ، ممتاز بميزات تظهره على غيره ، تتعلق بشجوه وانسجامه ، وبلغته ومفراه ، وبأشياء أخرى كثيرة . ولقد عقد (هو) مقارنة بين العمل الإبداعي ، والبحث الفكري البحث فقال : « فالعمل الخيالي يظل عملاً خياليا مهما انخفض مستواه ، أما البحث المدرسي أو الفلسفي ، أو ما الى ذلك ، فلا يفتقد أدبا خياليا الا باظهار صفات أدبية على درجة استثنائية من الرفعة - صفات لا تكون واردة في غرضه الأصلي الا اذا تشددنا في النظر اليه . » (١) .

ان الشعر والادب بعامة ، لا يسأل عن عمق الأفكار التي فيه ، ولا حتى عن صدقها او كذبها ، فغالبا ما تزيّف الحقائق لصالح ميل نفسي ، أو غرض جمالي أو فني ، ولكن الذي يبرر بيانات الشعر الزائفة ويجعلها تأخذ مشروعيتها هي أنها « شكل من الكلمات يبررها تبريرا كليا اثرها في اطلاق دوافعنا أو تنظيمها » .

ان المتوخى من الشاعر أن يشعر بالأفكار ، لا أن يفكر بالمشاعر ، بمعنى أن عليه أن يعبر عن المعاني بتقنية مثيرة ، أكثر مما يعتمد الأيقال في التحليل العقلي ، أو يتقصى جوانب الفكر الفاضلة . وقصيدته المبدعة تقاس جودتها بمقدار ما تزيد من ساحة الحساسية الفنية ، وتغني حدود الخبرة البشرية ، وتوسع مفهوم التجربة الإنسانية ، وربما كان غني عن القول أن هذه الوظائف ، أو الأجزاء للادب تتوفر أو تضمحل عند شاعر دون آخر . وبناء على ما تقدم ، فليس الفكر وحده هو الذي يمنح القصيدة قيمتها ، أو القصة مكانتها ، أو المسرحية منزلتها ، بل قدرة كل منها على إثارة تعاطفنا مع ما تحتويه من المعاني والاحاسيس معا ، وعلى حملنا على الإعجاب بالاثواب التي اكتسبتها هذه المعاني وتلك المشاعر .

ان المقولة التي تنفي بان الشعر أكثر فلسفة من التاريخ صحيحة تماما ، إلا ما عرفنا ان الشعر لا يتناول الماضي فحسب ، بل يتجرأ فيقتحم خبايا النفوس وزواياها المظلمة ، واذا ما فهمنا أن ميدانه الفسيح يمتد ليتسع للتعبير عن جميع تجارب البشر ومصائرهم وعواطفهم وتطلعاتهم في كل آن ومكان . انه يعبر عن أدق المشاعر ، ويمانق كل ما هو خالد ومقدس في نضال الانسان للوصول الى الحقيقة والحرية والسعادة .

٤

أما المستوى الأخير من علاقة الفكر بالشعر ، فيتصل بوجود موقف فكري للشاعر ، أو مذهب سياسي يعتنقه ، وقد طالبت بعض المناهج النقدية بالالتزام بمذهب أيديولوجي ما ، وبأن يصدر الأديب في مبدعاته من خلال مفاهيم هذا المذهب ، فهي إذن تهتم بالمضمون ، وتعرض عن الشكل ، ونصيرها لايقراً الأثر الفني إلا ليعرف أين يقف من الأيديولوجيات المعاصرة ، وهو يتساءل عما يريد أن يقوله الأديب .. والحقيقة أن هذا الاتجاه قد تمت الإشارة إليه بشكل غير مباشر من خلال ما تقدم ، ولكن ما يضاف هو أن الباحث ، فيما نرى ، يجد نفسه محوطاً بحدود ضيقة جداً إذا ما قصر تفوقه على إنتاج أولئك الذين تبوأوا موقفاً فكرياً معيناً . ولاعني هذه الملاحظة أنها دعوة إلى عدم التمدب ، بمقدار ما تمنى أن يستقبل المتلقي الفن والأدب على أنهما كذلك ، لا على أنهما بوق للدعاية لمذهب سياسي أو اجتماعي محدد . فالأدب من حيث هو أدب ، له كيانه المستقل ، وشخصيته المنفردة . ولنا نحن بعد أن نفهم هذه الشخصية وهذا الكيان أن نضعهما في سياق ما . ولكن يجب ألا ننسى أن أهم ما يميز الأدب هو عنصر الأثارة الذي يفيض عنه كما يفيض الضوء عن الشمس ، والشذا عن الزهرة . ثم أن العبقرية العظيمة لا يمكن لها أن تكون بمعزل عن مشكلات الإنسان والكون الكبرى ، إلا أنها كذلك لا يمكن لها أن تنمو وتزدهر إلا في جو مشبع بالحرية والانطلاق . لا في بيئة من الكبت وتضييق الخناق .

إن السطور السابقة لا ترمي إلى أن يكون الشعر مجرداً من رسالة يؤديها ، ولا تدعو إلى صراخ العاطفة البحت الذي لا يستند إلى أي أساس عقلي أو اجتماعي أو اقتصادي ، بل تدعو إلى أن تكون الفكرة المعبر عنها والفرص المراد إبلاغه قد ابتعثنا من نبعة القلب ، وتفجراً من محيط الإحساس الصادق ، لا المصطنع أو المتكلف . إننا باختصار نود للشاعر ، والمبدع عامة ، أن يحترق بنار تجربته ، ويكتوي بحرارة موضوعه ، لينتج لنا ما يدفنا إلى التعاطف ويجعل أذعانا لتذوق فنه له ما يسوغه . أي عليه ، بعبارة أخرى ، أن يشعر بذلك الانفعال الشعري ، وتلك الرعشة العقلية اللذين أشرنا إليهما في مقدمة هذا المقال .

إننا نأنف من القول إن الشعر زينة تصحب الوجود الإنساني أو حماسة عارضة ، أو تسلية مؤقتة ، فهو ما وصف بأنه أكثر فلسفة من التاريخ إلا أنه يعبر عن المستقبل ، وعن مصير الإنسان وعن كل نواذعه وطموحاته . فالدعوة إذن إلى صدق التجربة ، وعمق المانة تنسجم مع طبيعته ومفراه ، حتى وإن حملت الشاعر عبئاً قد يفر منه الكثيرون .

مصادر البحث :

- ١ - مارك شورر وآخرون : النقد - ٣ أجزاء . ترجمة هيفاء هاشم . دمشق ١٩٦٧ .
- ٢ - فاليري ، بول : الخلق الفني ، تأملات في الفن . ترجمة بديع الكسم . دمشق .
- ٣ - هو ، غراهام : مقالة في النقد ، ترجمة محي الدين صبحي ، دمشق ١٩٧٣ .
- ٤ - أوستن وارين ، ورينيه وبيك : نظرية الادب ، ترجمة محي الدين صبحي . دمشق ١٩٧٢ .
- ٥ - جويو ، جان ماري : مسائل فلسفة الفن المعاصرة ، ترجمة سامي الدروبي . دمشق . ط ٢ .
- ٦ - هيدجر ، مارتن : في الفلسفة والشعر ، ترجمة عثمان أمين . القاهرة ١٩٦٣ .
- ٧ - تينغيم ، فان : المذاهب الادبية الكبرى في فرنسا ، ترجمة فريد انطونيوس . بيروت ١٩٦٧ .
- ٨ - الخطيب ، حسام : الادب الاوربي ، دمشق ١٩٧٢ .
- ٩ - الشمعة ، خلدون : النقد والحرية ، دمشق ١٩٧٧ .
- ١٠ - العقاد ، عباس محمود : مطالعات في الكتب والحياة ، القاهرة ١٩٢٤ .
- ١١ - ضيف ، شوقي : الفن ومذاهبه في الشعر العربي ، القاهرة ١٩٦٩ - ط ٧ .

رواياتها المستقبل

أناييس نين
ترجمة: محمود منقذ الهاشمي

ان عبادة الوصف المباشر التي أضفت على أدبنا ذكورة زائفة قد جعلت النقاد جاهلين بالكاتبات . فثمة أحوال وأحاسيس تتحدى أبنية اللغة قد أنشأتها الكاتبات ببراعة . وقد ذهبت « مود هتستز » في التجربة الحسية أبعد من معظم كتابنا الذين يحتنون نموذج « الدراجة النارية »* لقد وصفت الاحوال المقعدة والفاتنة للجسم والعقل . وهي تقدم بذلك توحيد المهارة ، والجرأة ، واللفظة ، والحيوية البريئة والصرحة . وليس فيما تكتبه سطر خامل أو لا معنى له . ان لها أحاسيس متيقظة ، وهي دقيقة في تصوير الانفعالات ، وكاملة الاستجابة للتجربة التي قواها التخيل والابتكار .

وبعض الآباء عندها يشبهون الآباء في رواية كوكتو « الآباء الرهيبيون » .

والمرهقون في كتابها هم الذين يحملون عبء الاستبصار . انهم يرون ، انهم يعرفون . وكتبها ليس صراعا بين البراءة والشر بل بين الوعي والرياء . وبالالفون عندها مراؤون . ورواياتها هي بحث عن الحقيقة ، وهذه الحقيقة يعبر عنها اولئك الذين هم في مقتبل أعمارهم . ان أعمالها فريدة ، غنية مفعمة بالذكاء الناشط والحيوية . انها جديرة بالاعجاب والتقدير .

* الهوامش المرقمة من وضع الكاتبة ، والهوامش الاخرى من وضع المترجم . وهذا البحث الذي ينشر اول مرة مترجم من الفصل السابع في كتاب « رواية المستقبل » ، وقد سبق للمترجم ان نقل الى العربية بحثا آخر منه في عدد ١٣ تموز ١٩٧٨ من « ملحق الثورة الثقافي » .

** نموذج الدراجة النارية : اشارة الى عبارة وليم غوين « جلد المذكورة الزائفة للدراجة النارية » التي يبرز فيها الكتاب الذين يحسبون ان الوحشية والفظاظة هما رمزا للمذكورة والرجولة .

في روايتها « يومية الحب » (١) يهب التأكيد الشخصي القوة الجسدية :

(استفتدت هذا الصباح من الإنمار . قطفت توت الأرض ، أو بالبحرى
انتزعت توت الأرض . انه صيف هندي* وضبابي ، يطر فيه الرذاذ
الدافئ الذي يلطف الجهة اليسرى من الحديقة محاولا ان يطيل نموها
دون أن تتوفر له الطاقة ، للمطالبة بجو اشد برودة ، أو حتى اشد
حرارة أو تحليقا . وتوت الأرض قد نبت بسهولة ، وهو ناضج ، شهبي ،
ولكنه لا يجلب الحماس . رفعت قبضة منه الى فمي ، وأعليت ذقتي ،
وبكسل شديد في المضغ ، وبرقة وضعف في الالتهام والعض ، دفعتها الى
اسفل فمي بلساني وكانت عصارتها ، كما أظن ، بحرارة جوف فمي ، وأنا
لم أشعر إلا أنني أصنع توت الأرض نفسه ؛ والصفط يستلزم المقاومة ،
ولذلك اختفى التوت . انه اشبه برائحة العطر في فمي . أردت المزيد
منه ولكن على أن يكون متنوعا ، فليست على عجل . انتزعت عشر توتات ،
أجمل من السابقات ومختلفة الالوان ، وفصلتها عن القضييب الصغير لكل
منها وعن وقاحة ذلك المشهد العاري الذي يمكث في رأسي ، وماكدت أفكر
في غير ذلك ، حتى نقتط حبة حسية خامرتني قبل لحظة ، خاسرة شيئا
من البهجة . دحرجت التوتات العشر في لساني ، واجلستها على الحواف ،
ثم رفعت الحفنة الجميلة الى السرداب ، السرداب الاحمر ، وعصرتها
بنعومة ، وكان لكل منها اللون نفسه ، وحتى الضباب كان قرنفليا ..
(انه نوع من الانحلال المذب ، والحاجة الى الشد ، وعدم التردد)
(ص ٣ - ٤)

ولهثري ملر في « الربيع الاسود » فصل سماه « الى حياة الليل » هو اشد أعماله
سريالية . « ان عقلي يبحث عبثا عن ذكرى هي أقدم من أي ذكرى » . انه يستخدم

(١) Maud Hutchins, Diary of IOve (New york : New (1)
Directions Pub. Corp ., 1950) . p. 3 , (New york . pyramid
Publications , Inc. , Paperback 1959) p. 5 .

* الصيف الهندي : فترة تميز بدفء الجو أو اعتداله في أواخر الخريف أو
أوائل الشتاء .

الصور الحسية ، والصور الماثوفة ليقوم برحلة ليلية ما . « على جسر بروكلين وقفت وقوف المنتظر المادي للاتوبوس الكهربائي لادور حوله ... » وبدأ تسمم الكلمات والصور ، ويستخدم الكلمات والصور المتناخرة ، فتنكون رحلة سكرى الى الاخيلة الجامعة القريبة . « انها جزيرة العقل الارنبية » . انها ليست ليلا ولانهارا .

بدا الفصل بمحاكاة ساخرة لـ « منزل سفاح القربي » وانهاه بتجربته الخاصة ، دامجا الاحلام بالاختراعات . وقد كان اعتراضه عليه في حينه انه كان بالغ الواقعية لان الصور في الاحلام لاتكون متماسكة جدا ، وانما تكون متوهجة ، مضبئة ، شفاقة . وشعرت انند انها تنفر الى سر الحلم ، الى ولادته النصفية ، وصوره نصف المنتهية . الا انني اليوم ادرك ان كلامنا ، حسب مزاجه واسلوبه ، سوف يصحبه الى العوالم الليلية التي تتخيل العناصر الفيزيقية ، وان هنرى ملر أوثق ارتباطا بـ « هيرونيموس بوش » و « دالي » منه بـ « برنتون » . ولكي يكتب عن الاحلام حول العالي الى وطبيء وصور زاحفة ، ولكنها كانت محتويات العالم الفيزيقي الذي اعاد تركيبه ، ولم تكن تجربة ميتافيزيقية ، بل صورة فيزيقية عمرها النور ، الذي هو أشعة اكس التي تجدد الترتيب الفيزيقي .

ويمالج جرزي كوزنسكي في « الطائر الملون » الوحشية والعنف الكامنين في الكائنات البشرية . ولكنه لايصغهما باستمتاع منحرف ، او افتتان بالسادية شأن « ترومان كابوت » في « الدم البارد » . انها سادية عضوية ، لاتنفصل عن فترة من التاريخ ، مرحلة من الاضطهاد وآثارها على طفل السابعة . وجانب من قوتها هو انها مرحلة حقيقية في التاريخ ، واقعة ، ماساوية ، يرويها شاعر ، بأسلوب عظيم الجمال والاصالة ويحتكم الى الذكاء . ومن جديد ، وكما في « آكل لحم البشر » او أعمال جينه ، نجد التعبير الفني يعمق التجربة .

(اختار « لخ » أقوى الطيور ، فقيدته بمعضية ، و ... طلى جناحه ، ورأسه وصدره بالوان قوس قزح حتى أصبح أشد ترقشا وحيوية من باقة من الازهار المتوحشة .. ثم ذهبنا الى الغابة الكثيفة . وهناك اخرج « لخ » الطائر الملون وامرني أن أمسك بيدي وأن أضغط عليه بخفة ، وبدأ يغرد ويجذب انتباه سرب من النوع نفسه كان يظهر

بعضية فوق رؤوسنا . وسمع أسيرنا صوت السرب ، فمط نفسه نحوه مفردا بصوت أشد ارتفاعا ، وكان قلبه الصغير الحبيس في صدره الذي لون لتوه ، يتبض بعنف . وعندما تجمع عدد كاف من الطيور فوق رؤوسنا ، أشار الي لخ أن أطلق الأسير . فطلق سعيدا حرا ، فكان قطعة من قوس قزح تواجه ستارة اليوم ، ثم اندفع الى السرب البني الذي ينتظره . وكهلت الطيور لحظة . ودار الطائر الملون حول السرب من نهايته الى نهايته ، محاولا عبثا أن يقنع عشيرته أنه كان واحدا منها . ولكنها لانبهارها بالوانه المتألقة ، طارت حوله غير مقتنعة . وأراد الطائر الملون أن يقترب ويقترب فحاول بحماسة أن يدخل في صفوف السرب . وسرعان ماراينا بعدئذ كيف أخذ أحد الطيور ينحرف عن السرب استعدادا لهجوم صار ، وتبعه الواحد بعد الآخر . وباختصار فقد الشكل المتعدد الالوان مكانه في السماء وسقط على الأرض . . . عندما علمنا أخيرا أن الطيور الملونة كانت في العادة ميتة . (٢)

ان الطائر الملون رمز لما يحل محله طوال الكتاب . انه اضهاد احد الانواع للنوع البشري ، ولكنه في معظم الاحيان اضهاد ضمن النوع نفسه لمن يبدو غير منتم اليه .

وتشتمل كتب وليم غوين كافة على مدلولات القصيدة وعلى توحيد شامل بين النثر والشعر ، والشعور واللاشعور . انه يثري نشره بايقاعات الشعر وجوه .

وفي قصة من مجموعة القصص القصيرة « وجوه العشرة الدموية » ثمة مثال (٢) على الجو السحري الذي يبدهه :

(عندما جلس على سريريه ، ملتصقا بهذا المكان الذي حدث فيه الحلم ، فكر كيف أشاع يوم الحصان الميت معنى الموضوعات الهائلة

Jerjy kosinski , The painted Bird (New york : Pocket (٢) Books , Inc ., 1963) P. 157 .

Goyen, Faces of Blood kindred (New york : Random (٣) House , Inc ., 1963) , P. 157 .

الساقطة ، كسقوط الإبنية في الشوارع ، والجسور في الأنهار والتمثيل في الساحات العامة ، وحتى الذكرى الصغيرة للنهار قد أنهاها العث بمعنى الطيران الهش ووميض البثور الصغيرة والرغشات . فسار « كين » هاربا من غرفة الفوضى المتزايدة ، والعتف ، وعلى الرغم من أنه قد عاش فيها ، فقد كانت وطأة حياته السرية ثقيلة نقل الصخرة الساقطة ولاشيء، لاشيء سينبثق عنها أو يعثها من جديد ، على الرغم من أنه عرف أن العتف واهن وأن الوحشية هشة . ولكنه رأى ، في غرفته الآن ، أن التوازن يتصارع ، وأن هيئة من الخارج ، في العالم ، ومن الداخل في الحلم ، في حالة انهماك . وعرف الآن من جديد ، أن ثمة رابطة بين ما يحدث في العالم اليومي وفي الذهن الحالم الذي يمسك بالصور الخفية . لكان الحياة كانت منتشرة على كل من الحاجز الداخلي والجدار .

والآن شعر أن الحلم قريب منه قرب الجسم من السرير ، فحسر ببهجة الحب . وفكر أننا لانستطيع أن نصدق كيف تسير كل الأشياء مما نحو معنى من المعاني الواضحة في جوهرها ، لانستطيع أن نصدق . فالحياة الانسانية تبدو فجأة مؤامرة تختبرنا بالأشياء الصغيرة أو غير المحدودة وهي مؤامرة تستخدم الحوادث والصور لتعيدنا الى البداية من جديد .

وخلافا لـ « ترومان كابوت » نضج وليم غوين دون أن يخدع حساسيته ، فاصبح أقوى منه دون أن يطوق الخصائص التي جعلته انسانا حاد الذهن ، قادرا على أن يمس المعاني الاضافية في العلاقات دون أن يدمرها . ان النضج التوازن المنسجم للحساسية هو خاصية نادرة في ثقافتنا ، لانها لا تملك عادة طاقة البقاء .

ولكل كتبه اثر دائم مستمر . ان « منزل النفس » و « في البلد الاقصى » و « الروح والجسد » هي جميعها كتب ذات خاصية متينة نادرة . ان لها انغامها المميزة وجمالها المرن .

اعمال مارغريت يانغ

كل ما قلته حول الكتابة ، وكل ما قدمته من موقف ، ونظرية ، وتقنية ، واقتراحات وايجاعات ، يمكن للمرء أن يتعلمها من أغنى المصادر على الإطلاق ، وهي أعمال مارغريت يانغ . ان أعمالها تمثل الغذاء الذي يحتاج إليه كل كاتب شاب . انها خصبة ومثمرة الى ما لا نهاية ، وهي تطور التداعي الحر ، والمونولوجات الداخلية ، وتسمو بالواقع السيكولوجي الى أرفع درجة . انها موسم دائم للصور ، المميقة والهزلية .

وقد نفذ وليم غوين(٤) الى جوهر روآيتها « مس ماكينتوش » ياغزيتي « أفضل من اي كاتب آخر :

(انها ملحمة عملاقة ، خرافة هائلة ، رحلة متشردة ، بحث فوستي ، وهي عمل من الجمال والاهمية المذهلة . . . ان الأنسة ماكينتوش الفارقة منذ زمن بعيد هي « الحقيقة » عند فيرا كارتويل ، التي يرتبط مونولوجها ذو المد والجزر ببحثها عن تلك الحقيقة . وكانت الأنسة ماكينتوش ذات الانف المكسور والرأس ذي العلامة البيضاء « امرأة حساسة صادقة » قد تحدثت بالأمثال السائرة والبديهيات الى الشابة التي في عهدها . كانت مربية الراوية المسافرة ، التي كانت أمها تهيم بالاحلام المحققاء الايفونية في المنزل الساحلي ذي الطراز الباروكي في « نيو انغلاند » بين الضيوف والاصحاب الوهميين الذين « تحلم » بهم . والأنسة ماكينتوش حقيقة عارية الصدر غير مزينة ؛ حقيقة غير محجوبة الرأس ؛ لقد تخلى الوهم فيها عن شعره المستعار وصدرة الزائف . وقد نشأت من الارض الحقيقية في « ميد وست » و « هوات تشير » و« ابووا » . اما البيئة الصميمة لفيرا كارتويل فانها الوهم ، والخداع ، والخيال الجامع . انها تحارب الاناس الحاليين ؛ ولكنها عندما تتحول عن الوهم فانها لا تقابل من جديد غير الوهم . وتصرخ فيرا كارتويل وهي مسافرة الى نوع من العالم

Goyen , review of Marguerite young , Miss Macintosh , (٤)
My Darling , the New york times Book Review , September 12,
1965 .

الفارق ، باحثة عن عزيمتها الحقيقية : « ما إذا علينا ان نفعل عندما نشعر
 اننا بالوهم نقابل الوهم ؟ » وعندما تسير الانسة ماكينتوش في البحر ذات
 يوم ، متخفية عن ملامحها وادواتها على الشاطئ - شعرها المستعار ،
 وصدرها الزائف ، ومعطفها الواقي من المطر ، ومظلتها السوداء - تبدأ
 فترا كارتويل البحث عن حقيقتها الفارقة التي كانت ، في جوهرها
 الساخر ، وهما . هذا هو الموضوع والخلفية لهذه الرواية الكاسحة ،
 الرفيعة ، الانتاجية على نحو لا ينضب ، التي ينطلق وراءها باستمرار ،
 وصفحة اثر صفحة ، احمال واحمال من الصور التي تولد الصور ؛
 وفهرسة دقيقة ، وبيانات ولوائح بالوقائع ، والنبات ، والعقبات ،
 والشعارات ، والجغرافيات ، والطيور ، والانهار ، والمدن القديمة
 والحديثة ، والملوك والسلالات الحاكمة والآثار . انها تقتحم الاخيلة ،
 والصور ، والاستعارات ، والحذلقات ، والفرائب . وتفصيلات الشخصية
 الواقعية تتواشج فيها الاوصاف المحكمة مع الجازات الكثيرة ، ومع
 التوسقات ، والتمبيرات الحماسية ، التي تتدفق وتدوي وتبحر حول
 نفسها في جلبة محيطية . ان قراءة هذا الكتاب الذي تكتنفه الاسرار تتم
 عبر الافتتان والنوم المغناطيسي ... والمقاطع السلسة ، المتنامية ، التي
 تتمتع على هذه الكائنات الاربعة ومفزاها الاساسي ، هي مقاطع منتجة ،
 مثمرة ذلك انها من اشد مقاطع النشر التي قرأها هذا القارئ خلال مدة
 طويلة غنى ، وتعبيرا ، واصالة وايحاء شاملا ... ونادرا ما تقتحم الرواية
 الامريكية عالم الفناء ، والقوة والنشاط المتزايدين والزينة العضوية .
 وبدلا من ذلك فقد تقلصت ، او الزمت نفسها باصغر الصرخات والتعابير
 واشدها امانا ، وبالشكل الحسن والتصوير المدروس من قبل للتجربة
 الانسانية ... وفي « مس ماكينتوش ، يا عزيمتي » نفاجا بصحيج قوي
 وعميق ، بصيحة من ملء الحنجرة ، بادب منفسح وجريء يجعل معظم
 كتابنا الذكور المرموقين يبدون كجماعة « الدراجة النارية » محاولين ان
 يثبتوا نوعا من الذكورة الادبسية ... ولكي تحلق « مس ماكينتوش ،
 يا عزيمتي » في المجال العالمي ، فقد رسخت نفسها في الواقع الامريكي .

لقد بدأت مارغريت يانغ شاعرة ثم نشرت الشعر في النثر في « مس ماكينتوش » ،
ياغزيتي « وهي رواية يمكننا أن نقارنها بالسمفونية ، انها تعالج الهواجس ، التي
تنطلق مديدة ، متنامية ، ومثلما تحدثت في قدرنا ، تحدث وتكرر كالحياة المليئة
بالتكرارات ، والدورات ، والمد والجزر . ويمكن أن نقارنها بالمحيط ، الذي هو الرمز
المميز للاشعور . وهي تأخذ مكانا ، يولد ، وينمو ، ويعيش تحت الشعور ، انها كتاب
محيطي ، ذو مونولوجات تتموج مدا وجزرا .

ان الموضوع المتردد هو هذا الفوص في الاشعور والصعود المتجدد بطرق تجمع
الحقيقة والوهم في نقطة التقاء ، ثم الفوص من جديد لزيد من الاستكشاف . وصورة
« الفرق » هي واحدة من الصور المفتاحية . والليل يجلب الانتشار ، والنهار يجلب
الوضوح الشديد والتحديد . والبحث هو عن التمييز بين الحقيقة والوهم ، والنتيجة
الفلسفية هي انهما لا يمكن أن ينفصلا ، ومن الواجهة الرمزية تختفي كل من الشخصية
الواقعية والشخصية الوهمية في اللحظة التي يوشك فيها المرء أن يحددهما .

لقد برهنت مارغريت يانغ على شرعية الاحلام ، وقوتها ، وخداع المظاهر ، وارتباك
التماثل ، وتعدد النفوس التي تعتقد حول الموضوع الكلي .

« قد تكون كل الاشياء وهما - هذا الصباح ، هذا التغفن ، هذا السقوط ، هذا
التلاشي ، هذا الوحي العميق ... »

ان المفهوم الميتافيزيقي الذي يرى أن للحياة معنى أعمق مما وصل اليه المادي
(كامو) من أن العالم غير معقول وخال من المعنى . فالاحساس بالعدمية قد نشأ من قبول
ما نراه فقط ورفض ما يقع خلف المظاهر . وما نراه قد تغير بما نشعر به . فتغير المزاج
يشبه الاضاءة في المسرح . والبحث عن الحقيقة في عالم من الوهم في « مس ماكينتوش » ،
ياغزيتي « هو بحث ميتافيزيقي ينتهي بقبول انهما لا يمكن التمييز بينهما لانهما كامتان
في لاشعورنا . جوهرنا ، واننا نرى العالم من خلال موشوريه .

وفي باريس ، قبل الحرب كانت « نادجا » ل « اندريه بريتون » رمزا للمرأة التي
امتثلت للاشعورها امتثالا كليا وتحدثت بلغة لامعقولة وواضحة جدا للشاعر . وثمة نوعان
من الناس الذين يحرزون التحرر الكامل من النماذج التقليدية : الشاعر ، الذي هو قادر

على رؤية ما وراء الاقنعة ، والمجنون . وحتى الفلاسفة قد اعتبروا المجانين أناسا قد أرادوا الهرب من الحياة العادية . ومن الاعتقادات القديمة أن المجانين قد مسهم الالهام ، وأنهم كانوا في معظم الاحيان أهل نبوءة وحكمة . وفي العصر الاشد علمية عرفنا أن أولئك الذين انقطعوا عن الاحتكاك بالواقع الخارجي قد حققوا بالاشعور رؤى رائعة في بعض الاحيان تصل الى أشد شواطئ المعرفة جموحا ، وهي ذات صلة بأولئك الذين لا يتصلون الا بالحياة العادية .

وكان انطون ارتو هو الكاتب الكثر الرؤى بين السرياليين . ولم يكن جنونه هو الذي منحته مثل هذه القدرات ، ولكن الجنون هو الذي فصله عن أسرته ، وزوجته ، وأصدقائه ، وأولاده ، ومنزله ، ومهنته ، وتركه في عالم مجرد ، لا يقابل اإخياه وحسنه . والشعراء الآخرون لم يذهبوا بعيدا مثله . فاندریه بریتون يلاحظ « نادجا » ولا يجعلها مجروفة بالاخيلة الجامحة . والآخرون يودون أن يوصدوا الابواب في وجه الوضع الصارخ ، الملح ، المطالب باجتياح العالم الخارجي بالمخدرات ، ليتأملوا عجائب العالم الفيزيقي ، والاحلام ، والاخيلة ، والرؤى ، وأحلام اليقظة . ان حرائة الاحلام ، والكتابة من اللاشعور هي الادوية التي اصفها . وكل شخصية في « مس ماكينتوش ، يا عزيزتي » هي في وقت أو آخر ، غائصة في مياه اللاشعور التي تجذب الحياة . والام هي رمز للوهم لانها تضطجع على السرير وتدخن الافيون مناجية الاشخاص الوهميين الذين يزورونها ، مزوجة الذكريات بالهلوسة ، والاحلام باحلام اليقظة . انها أوضح حالة يمكن أن يتبينها المرء . ويبدو الآخرون غير حالمين ، ولكن حين يتقدم الكتاب تصبح حقيقتهم موضع جدل . والطفلة خائفة من أن تنجر الى رحلات أمها الليلية ، وتبحث عن الاطمئنان في رمز المريية العملية ، الانسة ماكينتوش ، التي هي حقيقية . انها تتحدث عن الحس المشترك ، وهي منتظمة ، عادية ، واليفة .

أولا ، سوف ندع أنفسنا في الحلم الافيووني عند الام :

(كانت امي غافلة عن حقيقتي اللحم والدم ... لم تثق أمي بأحد ، ولم يكن يفاجئها أي شيء تظهره التحولات ، أو التنقلات ، أو تغيرات الشكل ، أو أي شيء يحدث ، أي شيء يتقلب . ولان أحلام الافيون تطوقها فقد كانت خلوا من اية دعامة من دعامات القوة ، فلا زهرة عندها لم تدبيل في آخر الامر ، ولا صوت لم يضعف . وقد سلمت دائما بان

الاشياء ليست ما تبدو ، وأن كل الاشكال يجب أن تغير هيئاتها ، وأن كل الاشخاص يجب أن يتحملوا ، وقد كان حتى للاشخاص الذين تودهم أكثر من غيرهم ، شيء من المباشرة الباردة ، ومن الرهبة ، ذلك أن حياتها كانت لعبة الوهم هذه ، وأنه ليس ثمة شيء يقيني الا عدم اليقين ، ولا ثمة رصيف تآمن له أكثر من السطح الزجاجي للمد والجزر في المساء والخريف البعيد للامواج . كل نهاراتها ليالات ، وكل ليالاتها نهارات ، وقد كان ثمة شفق ، ووجوه قاتمة ، وارتباك عصيب (٥) .

هذه هي الحالة على نحو لا ينكر . على أن مارغريت يانغ تشرع في اختبار الحياة عند الشخصيات الاخرى . ابنة العم « هنة » ، المنادية بمنح المرأة حق الاقتراع . لقد أنفقت حياتها محاولة الحاق الهزيمة بالرجل ، ولكنها عندما ماتت ، وجدوا عندها خمسين صندوقا مليئا بشباب العرس .

والستر سبيترز هو التوأم الذي ظل على قيد الحياة . انه دائم التشوش حول مثيله ، فلا يدري تماما أخوه هو الذي مات ، أم هو .

(قد يكون ضحية الرتابة ، التي هي استشارة ساعة اليد التي تخبره بسير الدقائق اذا لم تكن من خطواته عبر النور والظلمة ، ولم يلاحظ العديد من أجزاء الوقت التي سلم بها جدلا ، ولانه لم يكن قادرا على أن يعيش بالمفاجأة المستمرة ، وغير قادر على أن يموت بالمفاجأة المستمرة ، فقد أعد نفسه لرؤية الاشياء غير المتوقعة كأنها متوقعة ، وكأنه ليس ثمة مفاجأة بوسعها أن تهاجمه ، هو الذي كان على الدوام عرضة للمفاجآت ومقدرا شرفه أكثر من حياته . ولعله الآن قد قام بأخر خطواته (٦) .

والآن سوف ندع انفسنا لاختبار حقيقة المربية كما تراها الطفلة فيرا كارتويل :

Marguerite young , Miss Macintosh, My Darling (New York : Charles Scribner's Sons, 1965 p. 11 . (٥)

I bid ., p 460 . (٦)

(كل شيء واضح . كل شيء هنالك حقيقي عند الطفلة والآنسة ماكينتوش ... المربية ذات الزي القديم ... كان شعاع الشمس طعامها ، وشرابها ، ومصدر قوتها ، التي حافظت على شدة نشاطها ، وأستعدادها للطوارئ ، وكانت قبضتها مرفوعة ، وحسها المشترك لا يجرحه أي هجوم مباغت من الجنون أو الضمف ... وكانت لا تؤمن بالأشياء غير المحسوسة... كانت فظة وخشنة ومتأهبة ... (٧)) .

والإزمة الأولى التي واجهت الطفلة في تأملها للحقيقة هي أن شعر الآنسة ماكينتوش « الأحمر الآجري » المرتب بعناية ، والمشبه للارجوان الصوري في الأنوار المتلألئة » ، يغدو شعرا مستعارا على رأس أصلع .

وفي رحلة من أطول الرحلات الليلية التي صورها الأدب ، تطلق فيرا كارتويل كل طاقاتها للبحث عن الحقيقة . والحقيقة تتجسد في مربيبتها القديمة ، التي تختفي . أن هذا التضاد بين الأم التي تمثل الحياة الحلمية والآنسة ماكينتوش التي تمثل الحقيقة البسيطة ، هو أكثر من دراما إنسانية . وتشعر الطفلة أنه لن ينفذها من الحلم إلا أن تظل قريبة من الآنسة ماكينتوش ، وأنها لا تستطيع أن تقبل اختفاءها . وقيل إن الآنسة ماكينتوش قد سارت داخل البحر ، وأن نظارتها قد وجدت على الشاطئ . وفكرة الاختفاء ، والفرق في الأشعور ، تظهر عدة مرات في الكتاب . ولغز اختفائها يجعل فيرا كارتويل تعتقد أن الآنسة ماكينتوش هي أيضا حاملة . وأنها تؤكد موتها .

إن حقيقة كل الشخصيات هي موضع جدل . إن لهم جلورا أرضية ، بسيطة ، طبيعية . هناك الجداد المسيحي ، الذي كرس نفسه لمهنته ، ومونولوجات طبيب البلد . والدار التي بناها المستر سبيتزر لتمثل مقامه الزوج ، الدار التي لها سلمان ، وزوج من البيانو ، وغرفتان للجلوس ، وبابان . وهناك الصور والمشاهد التي ستغدي عددا من أفلام فليني .

وباتحادها مع المعنى المجازي ، تغدو إنسانية عظيمة . إن مازق الإنسان الواقع في شرك البحث الميتافيزيقي هو مازق تتعاطف معه . ونحن لا نجيا في ذهن واحد فقط ،

بل في الحياة الليلية للأشخاص العاديين : ماذا يتصورون ، وبم يهجسون ، وأية جروح ، وأي عصاب ، وأية ارتباكات فكهة أو كوميدية ، كل ذلك له ما للأفعال من شأن وأهمية .

ان هواجس الكائنات البشرية ارتدادية ك « الموتيفات » في السمفونية . انها تتذبذب في اتصالها بالحياة . ولا تخمد أبدا . والامكنة الفسيحة ، والمساحات الحيطية في الكتاب توازي اللاشعور غير المحدود ، الذي لا يقاس ، وتوازي سمردية وجودنا الميتافيزيقي . انه لا ينتهي بالكوت .

وكما أصبحت رواية « دون كيخوته » روح اسبانيا و « يوليسز » روح ايرلندا ، فانا مؤمنة بان هذا الكتاب يمثل أمريكا الليلية . ولان مارغريت بانغ أمريكية من القرب الاوسط ، فان الامريكان هم اشد الحالمين جموحا ، وهم الى ذلك أعظم الشمرء .

هذا الكتاب هو درس طويل في نمو الصور ، وفي الخصائص المغناطيسية والسحرة للغة ، وفي عدوى الايقاع ، والتكرارات ، وفي كلماتها الخاصة : « ... الضرورة هي أن كل موجة ترتفع الى أقصى مرتفعها ولكنها تعود دوما الى الشاطئ » .

يمكن للانسان أن يتعلم من هذا الكتاب كيف تكون الصورة متبوعة ، نامية ، فسيحة حتى تنتج كامل معناها . انه يعلم الصابر بوساطة الملاحظة الشجاعة . والصورة لا تنقطع ولا تتلاشى . انها توحد الحقيقة مع المفارقة ، والحكمة الجديدة ، التي تنكشف من شيطان جديدة .

والعنصر الكوميدي قوي . وحتى الحيوانات فهي واقعية وغير واقعية . ووجدو « الموط »(*) هو موضع شك عندما يكون نداؤه مسموعا . « قد تكون كل الاشياء وهما » .

ولطلاب الكتابة ، لأولئك الراغبين في التفتح ، انصح بهذا الينبوع للصور التي يمكن لها ، كعصا الاستنباء(*) ، أن تهدي الكتاب الشباب الى مصادر الغنى ومكانته .

(*) الموط : حيوان ضخم من حيوانات أمريكا الشمالية شبيه بالإلكه .

(**) عصا الاستنباء : عصا يستعين بها بعضهم للتعرف الى وجود الماء أو المعادن

تحت الأرض .

ان الكاتبة ذات الاسلوب النادر هي « ماريان هوزر » . وعندما يصجر الناس من الضجة ، والشدة ، والسوقية ، فانهم سيسمعون التركيبات الحقيقية المعاصرة التي تبدها ماريان هوزر . والجبل الجديد الذي ثقف خياله بالافلام قادر على الاعجاب بشخصياتها القريبة ومهارتها في تصوير غير المألوف .

وفي قصة لها تدعى « الجانب الآخر من النهر » من مجموعتها « درس في الموسيقى » ثمة دراسة فريدة للاتصال بالمكان :

(على أية حال ، لم تكن ثمة نوافذ تحميها من العاصفة التي جرفتھا نحو البحار السبعة . وكانت نسخة من المجلة المصورة تقع كل خميس على اسفل درجة الباب لتحثها على الاندفاع . وخلال السماء الزرقاء المترنمة ابحت في مقامرات جديدة ، مستكشفة ما قد تم استكشافه وانتشر لكي يراه كل الناس . واتبعت الخطوط المتعرجة لخطوات « بروك » الجريئة . وكان سرها أخف من سر الطيف . وبحرص اقتفت الاثر خلسة بين الادفال السرطانية الكثيفة ، ولم يصدر عنها أي صوت ينم عن وجودها . وشمخت الوجوه العملاقة للاوتان ، التي هي الجبال التي صنعها الانسان، في القفار . ونمت الشجيرات الزهرة والازهار كالجروح على الاذان الحجرية العلزونية . وبنث الاطيار الصانحة في الدغل اعشاشها بين شفاه الاوتان الشهوانية المتسمة . وامتزجت المعجائب القديمة بالمعجائب الجديدة ، وشقب الشارح بالفيضان ، والرؤوس المقصوصة الشعر لثمحاربين بالرؤوس المقصوصة الشعر للرهبان ، وانكشفت ثائية لا تنتهي . طاردت عاشقها عبر الارض والبحار ، وأوشكت ان تمسك بظله المجنح ولم تمسكه ، لانها كانت بالضرورة ملاذا له او نصف جبل وراءه . وبالرغم من ذلك فقد قطن ظلها اوسع الاقاليم ؛ وكانت ادهى رحالة في امكنة عديدة في الوقت نفسه . وعندما هزت داني من ذراعها كانت امواج « البحر الاصفر » تهزها . وثقبت اصوات الطيور والبهايم صمت ليلاتها الطويلات . ما أبعد رحيلها ! كان العالم مسطحا ومدورا . وكان ثمة شريط في المكان . وكانت كرة للفرل . وعلى جزيرة سيلان كان الرهبان يطوفون بشبابهم البرتقالية حول الشمس . وانعطقت الى المتحذمين في الثرى الصيني ، والى الجنود

الميتين ، ومواسم الحصاد ، والرقص ، والمجاعات ، والانفجارات ،
والمصلين . لقد أصبحت العين الآلية لكamera بروك عينها الثالثة ، عينها
السحرية (A) .

وكتبها التي تستحق دراسة خاصة هي - « السلطان المظلم » و « الأمير اسماعيل »
و « الجوقة الخفية » .

لقد قدمت الامثلة على الرواية الشعرية التي هي امتداد للشعر .

والكلمات التعريفية تبعد الكاتب عن قرائه . فعندما دعي ادغار فاريس الى تناول
المشاء احتفالاً بيوم ميلاده الخامس والسبعين ، قدم الى الناس بوصفه كاتباً طليعياً .
فقال : « ليس ثمة طليعة . الفنان هو انسان زمانه على الدوام ولكن بعض الناس يتأخرون
عن زمانهم بعض الشيء » .

مطبعة ماري

وعلاقتها السياسية وحياتها الاقتصادية

فيصل عبدالله

كشفت المحفوظات الملكية في قصور مدينة ماري (١) زمن الملك زمرى ليم حوالي (١٧٨٢ - ١٧٥٩ ق.م) عن حضارة سامية متقدمة بالنسبة الى ذلك الزمن ، متاثرة بالحضارة السومرية التي انبعثت من جنوب بلاد ما بين النهرين ومدنه منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد . وتشكل هذه المحفوظات (التي بلغت ٢٠ الف من الرقم الفخارية المكتوبة بالخط المسماري وباللغة الاكادية السامية) وثائق مهمة تدل على مدى الرقي الذي وصلت اليه احدى المدن الامورية (٢) ، عقب توضع تلك القبائل البدوية الامورية في سورية وبلاد ما بين النهرين في غضون الالف الثالث قبل الميلاد ، وتأسيسهم عددا من الممالك الامورية - الكنعانية (٣) في بابل ، ومملكة يمحاض وعاصمتها حلب ، وكرميش ، وقطونا (قطنا) والآلاخ واوغاريت ... الخ .

-
- (١) ماري (تل الحريري) قرب مدينة ابو كمال على الحدود السورية العراقية . قام بالتنقيب في هذا الموقع بعثة اثرية فرنسية يرئسها الاستاذ اندريه بارو ، واسم المدينة من اصل سامي يعود الى القبائل الامورية القادمة من بلاد آثور في سورية او سوبارتو بالنسبة للسومريين حسب ما ورد في النصوص المسمارية .
- (٢) حول الاموريين واصلهم وهجرتهم وسكناتهم انظر د. فيليب حتى ج ١ وانظر J. R. kupper و انظر اندريه بارو A. Parrot, Mari, un ville perdu وانظر موسكاتي . يرجى الاطلاع على قائمة اختصارات المراجع المعتمدة في آخر البحث .
- (٣) انظر د. صفدي « التنقيبات الاثرية في الخليج العربي » .

وكشفت المحفوظات الأثقة الذكر التي عثر عليها في قصر الملك زمري ليم آخر ملوك السلالة الأمورية في ماري عن الدور المهم الذي لعبه أهلها في المجال التجاري والمساهمة الفنية الرائعة التي تمثلت في بقايا القصر الملكي (١) .

ان أهمية آثار ماري ومحفوظاتها الملكية تكمن في انها جزء من التراث الحضاري الانساني ، الذي يشكل الرصيد القومي للعرب . والذي لا تقل أهميته عن النفط والغازات الأخرى حسب تعبير الدكتور هشام الصفدي في محاضرة له عن التراث .

ومن خلال المساهمة الحضارية لمملكة ماري ، سنلقي بعض الضوء على الدور الاقتصادي والسياسي الذي لعبته في المنطقة ، وبصورة خاصة علاقاتها مع جهات سورية الشمالية والغربية ، أي مع مملكة يمحاض التي كانت من أقوى الممالك الأمورية في سورية .

وتركيزنا هذا لا يعني التقليل من أهمية الدور الذي لعبته ماري مع الجنوب خاصة مع بابل حيث عاصر زمري ليم حمورابي المشرع الشهير ، وحيث كانت نهايته ونهاية مملكة ماري على يد هذا الأخير .

وعلى هذا فان الموضوع سيثمل صورة عن واقع المنطقة سياسيا وتوزيع القوى في ذلك الوقت ، والعلاقات السياسية مع حلب ومملكتها ياريم ليم ، ثم نحاول إبراز الدور الاقتصادي الذي لعبته ماري من خلال علاقاتها التجارية مع حلب وبعض الجهات الشمالية والغربية . وقبل هذا وذلك نبتداً بمقدمة صغيرة عن الموقع والبيئة نظراً لأهميتها في نشوء الحضارات ونموها .

(١) انظر د. صفدي في مقال حول (تمثال رأس المحارب) الشهير الذي عثر عليه في القصر والذي بين فيه أهمية هذا الرأس في تحديد الهوية السامية لسكان ماري . انظر أيضاً حول التماثيل واللوحات والقصر الملكي كتاب A. Parrot. Sumer

الموقع والبيئة

تقع ماري على نهر الفرات ، وتأتي في منتصف المسافة بين دخول الفرات سورية وبين مصبه في الخليج العربي ، ولذا اعتبرت عاصمة الفرات الاوسط . وبالنسبة الى البادية السورية فانها تقع في الزاوية الشمالية الشرقية منها والمنطقة غرب ماري ، كانت مصدرا دائما لقبائل البدو منذ مطلع الالف الثالث قبل الميلاد . وتشير النصوص السومرية الى خطر قادم من بلاد القرب (مارتو) الذي لم يعرف السكن في البيوت ويظل شاكيا سلاحه في اثناء تنقله . وفي هذا اشارة الى القبائل الآمورية التي اتخذت من مدينة ماري منطلقا الى جنوب بلاد ما بين النهرين .

ترتفع درجات الحرارة في منطقة ماري حتى تصل الى ٥٠ درجة مئوية هذا ويجب الاشارة الى ان معطيات البيئة المناخية لم تتغير كثيرا حسب ما اشار اليه اندرينه بارو(١) . وتقع ماري خارج خط المطر (٢٠٠ مم) سنويا وامطارها تقل عن (١٠٠ مم سنويا) .

اما مياه الفرات ، فان الاستفادة منها في منطقة ماري ، صعبة نظرا لضيق السهل المجاور وارتفاعه مما يتطلب جهودا اضافية لتنظيم شبكة الري وصعوبات ذلك لا تزال نلمسها حتى الان رغم توفر الوسائل والمعدات التقنية ، يضاف الى ذلك ان التربة كلسية في بعض المناطق ، وملحية في مناطق اخرى ، وتشكل فيها السبخات .

نستنتج مما تقدم ان عوامل الاستقرار الزراعي ، وهو اساس عملية الاستقرار والانتاج لا تقدم العون ، سوى لعدد محدود من السكان ، ولذا فان البدو كانوا يتجهون صوب الجنوب والشمال ، حيث ان الشروط افضل واكثر ملاءمة للاستقرار ، ولكن هذا كان يصطدم دائما بالسكان الذين سبقوا في عملية الاستقرار واستعدوا لمقاومة الغزاة الجدد .

(١) انظر المقدمة في J. R. Kupper Les Nomades

كانت قبائل البدو تقوم ببعض أعمال الوساطة التجارية أو تأمين الحماية للقوافل المتنقلة (١) بين بلاد النهرين وبين سواحل سورية ، وفي عهد الملك زمري ليم الذي عانى من مشكلة ضغط البدو ، فقد كانت إحدى القبائل تؤمن لقصره العديد من المواد اللازمة للمعيشة (٢) .

ويبدو أن البدو الذين سكنوا في ماري منذ مطلع الألف الثالث ، كما تشير النصوص السامرية وتدل الطبقات الأثرية في ماري (٣) قد قاموا بمثل ذلك الدور ، ثم استطاعوا مع التغييرات (٤) الأساسية في نهاية الألف الثالث قبل الميلاد في مجال الاقتصاد وتوزيع القوى البشرية ان يقوموا بدور رئيسي في حركة التجارة التي ازدهرت في تلك الفترة بين جنوب بلاد ما بين النهرين وما ورائها ، عيلام والهضبة الإيرانية ودلون والهند (٥) ، وبين سواحل سورية وحواضرها الداخلية مثل حلب وكرميش والألاخ واوغاريت وجبيل وقطنا ...

لقد استفاد أهل ماري إما استفادة من موقع مدينتهم وتخلصوا من فقر المنطقة وشروطها القاسية ، واستطاعوا ان يوطدوا علاقاتهم مع الجوار ، لتأمين مصادر دائمة للمواد الغذائية ومواد الخام الصناعية ، فكانت مدينة تجارية بكل معنى الكلمة ، وكانت تستورد معظم ما يلزمها لتأمين استمرارها .

(١) لعب مثل هذا الدور كثير من القبائل البدوية الذين استوطنوا فيما بعد بعض المدن المتوسطة الموقع ... مثل ماري ، ودورا يوروبوس وتدمر . والانباط في وادي الأردن وعاصمتهم البتراء .

(٢) انظر المقدمة في J. R. Kupper Les Nomades

(٣) انظر A. Parrot . Sumer. p. 281

(٤) انظر J. Deshayes .. p. 82

(٥) انظر د. صفدي (التنقيبات الأثرية في الخليج) .

بلاد ما بين النهرين في نهاية الالف الثالث وبداية الالف الثاني

كان الاكاديون الذين اسسوا مملكتهم في عهد صارغون الاول حوالي (٢٣٤٠ - ٢٢٨٤ قبل الميلاد) اقدم طبقة سكانية في جنوب بلاد ما بين النهرين ، ولكنهم لم يكونوا اقدم السكان الساميين . وتخبزنا النقوش وقوائم الملوك السومريين عن الوضع السياسي ، شمال غربي سومر واكاد ابان تأسيس صارغون لامبراطوريته ، فثمة ممالك في بابل والديالي وماري على الفرات الاوسط (١) التي سبق ان امتدت تخومها حتى بلغت الخليج العربي (٢) وتحالفت مع اياناتوم ملك كيش ضد لاجاش ، وهناك مملكة ايبلا على سفوح جبال طوروس ويخبزنا نصب الملك صارغون الاول ان فتوحه امتدت عبر تلك البلاد حتى بلغت غابة الارز في لبنان وجبال الفضة ، اي جبال طوروس (٣) .

وكما ذكرنا سابقا فان الخطر الاموري القادم من الغرب ، قد تحدثت عنه النصوص السومرية ، حيث ورد فيها أنهم لا يعرفون سكن البيوت ، وانهم الان (اي في ذلك الوقت) اصبحوا يسكنون البيوت . ويتردد ذكرهم منذ العهد الاكادي حيث يسمون باسم الكنعانيين استنادا الى قرابة لغتهم من اللغة الكنعانية ، وفيما بعد يهدد الاموريون كيان سلالة اور الثالثة ، ويشكلون احد العوامل التي ادت الى القضاء عليها على يد العيلاميين من الجنوب . وينجح الاموريون في انتزاع السلطة لانفسهم في كثير من مواقع الرافدين ، ووصلت هجراتهم الى معظم مناطق الهلال الخصيب وسورية وفلسطين ، الا ان الاحداث في فترة الانتقال بين الالف الثالثة والثانية لا تتصف بالوضوح (٤) .

(١) انظر د. صفدي ج ١ ص ٥٣ .

(٢) انظر ل ديلاپورت ص ٢٤

(٣) انظر المصدر السابق ص ٢٥

(٤) انظر د. صفدي ج ١ ص ٥٦ .

بعد انهيار سلالة أور الثالثة تفرق المدن في جنوب بلاد ما بين النهرين، وتبدأ بالانفصال والاستقلال . وتقدم لنا المراسلات الملكية صورة عن الوضع ، خاصة الرسائل المتبادلة بين أبي سين آخر ملك من سلالة أور الثالثة مع أيشبي إيرا أحد قادة الجيوش الذي يعتقد أنه قدم من مدينة ماري ، إذ يرجو هذا القائد من الملك أبي سين أن يزوده بتفويض مطلق يجعله في وضع يساعده على التصدي للبدو الاموريين (١) .

« وتذكر النصوص في أشنونا انتصارها على خانا وسوبارتو وهي على الأرجح معارك خاضتها مع الملك زمري ليم ملك ماري ومع شمشي داجان ملك آشور » (٢) .

وقد تمخضت الفوضى بعد انهيار سلالة أور الثالثة ، عن ظهور سلالات أمورية في معظم مدن الرافدين ، ولعب بعض هذه المدن دورا مهما في المنطقة مثل ماري وأشنونا في الديالي ، وإيسين ولارسا وبابل فيما بعد . وأخيرا آشور في أعلى دجلة . وقد نجح ملوك هذه المدن في الاستيلاء على قسم من أراضي بلاد ما بين النهرين ، وكانوا سياسيين وأداريين لامعين ، مثل زمري ليم في ماري وريم سين في لارسا وشمشي حدد الأول في آشور وأخيرا حمورابي في بابل حوالي (١٧٩٢ - ١٧٥٠) الذي استطاع فرض سيطرته وتوحيد بلاد ما بين النهرين ، وفي سورية الداخلية كانت مملكة قوية يقف على رأسها ياريم ليم الذي مد سيطرته إلى مساحات وصلت إلى الفرات وإلى الساحل .

وقد رافق حكم هذه السلالات الأمورية القوية تغييرات (٣) اقتصادية ونشاط في الحركة التجارية ، وكانت ماري من بين المراكز المتوسطة في المنطقة ، فكان لها دور رئيسي في ذلك التغيير ونشطت التجارة أيضا

(١) المصدر السابق ص ١٠٨

(٢) المصدر السابق ص ١٠٩

(٣) انظر p. 87 Deshayes .

بين اشور وكباد وكيا ، وأشرف شمسي حدد الاول بنفسه على تنظيمها ،
 اما ملامح تلك التغييرات فتجلى في اضمحلال نظام اقتصاد المعبد القديم ،
 وبمعنى آخر « علمنة السياسة والاقتصاد » ، ومنح الجنود والموظفون
 الحكوميون اراضي لاستغلالها ، وحلت مشاكل بعض البدو
 باعطائهم الاراضي الزراعية ، وشملت رقابة الدولة مختلف النشاطات
 الاقتصادية في ممالك الاموريين ، وحصرت تجارة بعض المواد الثمينة من
 الذهب بالملك مثلما فعل زمري ليم في ماري ، لابل فان قصره بالذات
 كان مركز النشاط التجاري وعقد الصفقات والمبادلات .

العلاقات السياسية

شبكة العلاقات لماري :

تشكل محفوظات القصر الملكي في ماري ، المصدر الاساسي للتعرف
 على واقع الحياة السياسية والاقتصادية ، والعلاقات المتبادلة بين ماري
 وممالك ذلك العصر .

فمن خلال المراسلات السياسية والاقتصادية للملك زمري ليم ،
 نستطيع التعرف على مدن ورد ذكرها مرات عديدة ، مثل حلب
 وكرميش ، واوغاريت ، وبيبلوس وحاصور وفتالي الى الغرب والشمال
 من ماري ، كما ورد ذكر اسماء معظم مدن جنوب بلاد ما بين النهرين مثل
 بابل ، وايسين ، ولارسا ، واشنونا ... الخ .

يعتبر زمري ليم من أبرز ملوك القرن الثامن عشر قبل الميلاد ، وهو
 الملك الاموري الاخير لماري بعد والده يهدون ليم الذي قتل في اعقاب
 مؤامرة ، يعتقد ان شمسي حدد الاول قد دبرها انتقاما لطرده والده من
 مدينة ترقا المجاورة لماري ، وبعد طرده زمري ليم الذي كان وليا للعرش
 نصب ابنه يسمع حدد وصيا على العرش . والتجأ زمري ليم الى بلاط
 حلب وعاش في كنف ملكها الاموري ياريم ليم ، حيث تزوج من ابنته

خلال اقامته ، وساعده على العودة الى عرش ماري بعد موت شمسي حدد الاول وعدم تمكن ابن هذا الاخير من توطيد الامن وفرض السلطة في المناطق التي توسع فيها والده (١) .

قام زمري ليم بتوسيع قصره ، حتى أصبح من أشهر قصور ذلك الزمن ، وكان من انشط الملوك في مجال السياسة والاقتصاد ، فقد اقام علاقات مع جميع العواصم المعروفة آنذاك وكرس جهوده للتجارة وتأمين الحماية لها من هجمات البدو(٢) وامتد النشاط التجاري وسط شبكة شملت الهضبة الايرانية والبحرين وجنوب الراقدين والاناضول وسواحل سورية ، وكانت بعض المواد مثل التوابل تصل الى مصر من ماري .

توزيع القوى السياسية من خلال المحفوظات :

وجدت في المحفوظات رسالة على رقم فخاري ، تحمل دلالات واضحة على توزيع القوى السياسية ، وتبعية المناطق للملوك القرن الثامن عشر قبل الميلاد في بلاد ما بين النهرين، وكاتب هذه الرسالة اسمه (اتوراسدو) حاكم مقاطعة « ناحور » من قبل الملك زمري ليم ملك ماري ، وهذه المقاطعة لم تعرف مدينتها . ولكن يفترض انها في منطقة البليخ . لقد تلقى الاوامر من سيده لابلاغ امراء المنطقة انه يستحيل على اي من ملوك ذلك العصر ان يفرض سيطرته على الهلال الخصيب كله . ويجب اتور اسدو عن خطاب سيده بلهجة تدل على قوة وثقة بالنفس قائلا (لقد جمعت الامراء في مدينة شارامانش وحدثتهم باللهجة التالية : « لا يوجد ملك لديه القوة الحقيقية ... وهناك عشرة امراء او خمسة عشر خلف حمورابي ... ومثلهم خلف ريم سين ملك لارسا ومثلهم خلف ابال - بي

(١) انظر Deshayes

(٢) انظر المقدمة Kuper

— ايل — ملك اشنونا ، ومثلهم خلف اموت — بي — ايل — ملك قطنا
وعشرون أميرا خلف ياريم ليم ملك يمحاض » (١) .

هذا المقطع من رسالة اتور اسدو له اهمية بالغة اذ يطلعنا بلمحة سريعة على توزيع القوى السياسية لاسية الغربية القديمة في القرن الثامن عشر قبل الميلاد ، واكبر الممالك في ذلك الوقت الى جانب ماري ، هي بابل ولارسا واشنونا ويمحاض ، ويبدو واضحا ان اكبر عدد من الامراء التابعين كانوا خلف ملك يمحاض ياريم ليم وفي ذلك دلالة قوية على المدى الذي وصل اليه نفوذ مملكة يمحاض باشارة خارجية أي من قبل حاكم لصالح زمري ليم . وهذا يفسر قوة ياريم ليم ومكانته في بلاط حمورابي وقدرته على فرض عروش وازاحتها ، كما فعل عندما لعب دورا مهما في إعادة زمري ليم الى « عرش آبائه » بعد وفاة شمش حدد الاول .

زمري ليم يتوسط بين قطنا وحلب :

ونجد في رسالة أخرى ما يثبت قيام زمري ليم بالتوسط لاحلال الوفاق بين ملك قطنا وملك حلب فقد كانت العداوة قد نشبت بين الاثنتين في زمن شمسي حدد الاول ، الذي حاول التوسع على حساب مملكة يمحاض . وعقد تحالفا مع ملك قطنا وزوج ابنه يسمح حدد الذي نصبه على عرش ماري ، وكان هذا الحلف موجها ضد حلب وماري ، وبعد موت شمسي حدد ، وعودة زمري ليم من منفاه بعد ان عقد مصاهرة سياسية مع ابنة ياريم ليم ، يحاول حمورابي ملك بابل ، ان يعيد الوفاق بين قطنا وحلب وكان يعتقد ان زمري ليم هو الوحيد القادر على احلال هذا الوفاق . ولقد نجحت مساعيه اذ ان ياريم ليم يصرح في رسالة بعثها الى ملك ماري : (يجب على ملك قطنا الحضور الى حلب حتى نستطيع اقامة علاقات جيدة فيما بيننا فنقسم اليمين امام الله ونقيم وفاقا متينا) (٢) .

(١) انظر نص الرسالة مترجمة الى الفرنسية في مقال دوسان المذكور في قائمة المراجع .

(٢) انظر G. Dossin ص ٤٤

ولا يغيب عن ناظرنا أن على ملك قطنا المجيء الى حلب وليس العكس .
مثلا ان ياريم ليم لا يذهب باتجاه احد وانما الآخرون يأتون اليه ، وهكذا
كان عندما جاء زمري ليم الى حلب ذات مرة قاطعا مسافة ٥٠ كم
في ذلك الزمن .

زمري ليم في حلب :

نعلم في احدى سنوات حكم زمري ليم انه سافر الى حلب (بلاد
محااض) ومعنى هذا ان السفر كان مهما بنظره ، وحادثة تستحق
التسجيل في حياته ، فأتى على ذكرها في وثائق قصره ، ولاشك ان الدافع
لقطع مسافة - ٥٠ - كم بالنسبة الى وسائط ذلك العصر ، يجب ان
يكون متناسبا مع الجهد والمشقة اللتين يتحملهما المرء من جراء قطع تلك
المسافة ، واذا ما بحثنا عن ذلك الدافع لوجدنا ان زمري ليم قد ذهب
الى حلب ليقدم احترامه ، وخضوعه لاله حلب الكبير « حدد » حيث
ان الشعائر الدينية التي كانت تقام لهذا الاله ، مشهورة في آسيا الغربية
القديمة ، وفي عصور مختلفة ، وحسب مقطع من رسالة في المحفوظات
فقد كانت المعجزات التي قام بها الاله حدد في معبده تتمتع بشهرة
واسعة .

ويمكن ان نفهم ايضا أن من بين دوافع تلك الرحلة على ضوء الصلات
العميقة بين زمري ليم وياريم ليم ، رغبة الاول ، الحصول على الدعم
التواصل لعرشه ولتأمين مصادر للمواد الاولية تحتاج اليها تجارة
ماري وبلجا زمري ليم أيضا الى تقديم الهدايا عربونا وتقدمة للاله حدد
اله حلب . ويظهر من احد النصوص التي كتبت في سنوات حكمه
انه قدم تمثالا لاله حلب « حدد » .

هذا النص جاء في روايتين وجدتا في محفوظات ماري الاقتصادية ،
اذ يذكر كميات النحاس والفضة ، التي يجب ان تدخل في صناعة هذا
التمثال ، واحدى الروايتين تذكر بأنه استخدم ٢٧ مينا من النحاس ،

أرسلت من قبل ملك ترقا من أجل التمثال الذي سوف يذهب الى حلب ،
والرواية الاخرى تذكر بأنه تم سحب كميات من الفضة والنحاس من
الخزينة الملكية (١) .

خلاف بين ماري وحلب :

كان لزمري ليم سفير في البلاط الحلبي اسمه نورسين ، وقد كتب
له عن نيته بأن يعطي لملك حلب او لكهنة المعبد فيها مدينة نيبلا توم التي
يملكها . وقد نقل اليه فورسين امر الاله حدد بأن ينفذ رغبته ، وان
الارادة الالهية راضية ، وقد عبر عن ذلك بأسلوب شعري غنائي يذكر
بلهجة بعض انبياء العهد القديم (لله المجد ، اله ، كالوس) لقد تحدث
بهذه اللهجة (اليس انا اله كالوس ياحدد والذي رفعته الى العرش ،
منزل ابيه اعطيته ، من بين ما اعطيته منزل يسكنه ، والان أستطيع ان
استعيد من بين يديه مدينة نيبلا توم ، اذا لم يعدها الي ، انا سيد
العرش والاراضي والمدينة وما اعطيته أستطيع استعادته ، وعلى العكس
اذا لبي لي رغبتي فانا اعطيه عرشا فوق عرش ومنزلا فوق منزل وأراض
فوق اراض ، واعطيه البلاد منذ بزوغ الشمس وحتى غروبها . . هذا
ما قاله الانبياء (٢) .

لاشك بأن هناك خلافا بين ماري وحلب من اجل بعض الاراضي ،
ادت الى تدخل الاله حدد ، وهذا التدخل لم يكن الوحيد من نوعه ،
فهناك خلاف آخر حول ارسال القمح الى ماري ، وهي التي كانت بحاجة
دائمة الى مصدر لهذه المادة الغذائية . وقد بعث زمري ليم الى ياريم
ليم برسالة يستفسر فيها عن الاسباب التي منعت القمح من الوصول
الى ماري ، حيث كانت تحصل عليه من بلاد ايمار (مسكنة) قرب
حلب . يقول (في الحقيقة ان ابي هو الذي جعلني اجلس على عرشي ،

(١) انظر G. Dossin ص ٧

(٢) انظر G. Dossin ص ٩

وهو الوحيد الذي يدعمني ويؤكد تأسيس عرشي ، ومنذ الايام العديدة لصعودي العرش ، لم احقق الا المارك ولم استطع ابدا أن افيد بلادي بأن اجلب لها حصادا زراعيا بسلام ، اذا كنت فعلا ابي فكن مسؤولا بأن تساعدني على تدعيم عرشي . . . ليعرني ابي انتباهه وليجعل الاسواق تعطيني القمح الموجود في بلاد ايمار وليجعل المراكب تجري باتجاه بلادي (١) .

لم يعرف اذا كان ملك حلب قد استجاب لهذا الطلب أم لا ، ولكن عمق اللهجة في هذا الخطاب وفي غيره من الرسائل الموجهة الى ملك حلب . تمكن من استنتاج مدى قوة الصلات بين الملكين ، ولعل المصاهرة التي تمت بين زمري ليم وشعبتو ابنة ياريم ليم كانت مصاهرة سياسية فهي لم تمنع من وقوع الخلاف فيما بعد ، وكانت تلك الوسائل مصحوبة بالهدايا المتبادلة ، فملك حلب ارسل الى زمري ليم المعادن والاقمشة واشهر المصنوعات الحلبية ، وزمري ليم من طرفه ، ارسل مايقابل ذلك من مصنوعات ماري الذهبية والمعدنية .

وهناك شواهد عديدة على الصداقة التي تربط بين البلاطين ، فقد ارسل ملك حلب رسالة يطلب فيها على لسان ملك اوغاريت الذي سمع بقصر زمري ليم وروعته امكانية زيارة القصر ويسأل فيها للملك الاوغاريتي عن بعض التفاصيل في عمرانه (٢) .

وقد بدأت ماري تفقد استقلالها منذ ظهور حمورابي في بابل ، حيث هدم أسوارها واحتلها حوالي ١٧٦٠ ق . م وتحولت الى معسكر حربي وبقيت أحيائها السكنية وقصرها عرضة لعوائد الدهر . . الى أن بدأ الكشف عنها حديثا ، فظهرت آثارها الرائعة التي تدل على أنها كانت مركزا فنيا عظيما . وفي مقدمة ذلك تماثيل مهمة مثل تمثال رأس المحارب

(٢) انظر ص ١١ G. Dossin

(٢) انظر G. Dossin ص ١١

وتمثال الموظف الحكومي ، ايشتوب ايلوم وتمثال ربة (الزهرية) ولوحات جدارية رائعة الالوان تعود الى بداية الالف الثانية ، وتدل على عبقرية سكان ما بين النهرين (١) .

الحياة الاقتصادية لمملكة ماري :

حسب المعطيات الجغرافية والطبيعية لمنطقة ماري ، فانها بلد فقير بالموارد المحلية ، واذا اخذنا بنظر الاعتبار أن احوالها الطبيعية لم تتغير كثيرا منذ القرن الثامن عشر قبل الميلاد حتى الآن ، وفقا لما ذكره أندريه بارو (٢) ، فان سكان المنطقة يعتمدون في حياتهم على الزراعة ، وعلى شريط ضيق بجانب النهر ، وليس ثمة موارد معدنية مهمة . ويمكن للمرء أن يلاحظ حتى في يومنا هذا أن سكان منطقة أبو كمال وهي المدينة الحديثة الى جانب ماري القديمة يمارسون الاعمال التجارية مع العراق ، ومناطق الخليج ، وما من عائلة الا ولديها أبناء مهاجرون الى تلك المناطق وهم لم يقطعوا صلتهم بمدينتهم ، فعلى الرغم من تغير وسائل النقل وتعدددها فان المنطقة لا تزال معبرا الى العراق والخليج العربي وايران ايضا ، وفي هذا دلالة على أن ماري كانت المعبر الوحيد لتلك المناطق في زمن التنقل بالوسائل البيئية في ذلك العصر .

ولقد اثبتت وثائق المحفوظات الملكية ، بما لا يدع مجالا للشك ، أن المدينة اي ماري كانت محطة للقوافل ومركزا للاعمال التجارية وتصنيع بعض المواد الخام المستوردة والتي تصدر من جديد ، وكان في ماري العديد من رجال الاعمال والندوبين والمبعوثين الخاصين يأتون اليها من أماكن بعيدة وتدل المحفوظات في الغرفة ١٠ من القصر الملكي أن ماري كانت لها علاقات سياسية وتجارية مع معظم مناطق آسية الغربية ، ولها سفراء ايضا ، فكان « ايا نشيب داجان » سفيرا عند حمورابي . ولهؤلاء

(١) انظر ص ٢٥٦ A. Parrot Sumer

(٢) انظر ص ٢٠ M. Parot Mari une ville perdu

عدة مهام ، فمثلا كان السفير « عبد ملك » مفتشا للخدم في القصر .
ويقوم السفير بمهام تجارية وسياسية لصالح سيده الملك (١) ، فقد كان
الشغل الشاغل لسفير زمري ليم في حلب ان يؤمن المواد الغذائية لماري ،
من قمح وزيتون ونبيد وعسل واقمشة .

الاستيراد والتصدير :

كان الاستيراد يتم في ماري من جهة الغرب (المتوسط) ومن الهضبة
الارانية والقوقاز .

وكانت ماري تستورد القصدير ، وهي مركز عالمي لتجارته ، وهناك
تجارة الذهب والاحجار الكريمة والخشب ، والمواد اللازمة للصناعة ،
وكانت كركميش وحلب تنقلان الى ماري مواد عديدة ، وبعضها كان
يحمل علامات المدن المصورة ، مثلا الثياب الحلبية او اليمحاضية وكذلك
جرر العسل والحيوانات والخمر والزيت والاعشاب الطبية (٢) .

اما التصدير فلا يوجد الا القليل من وثائق المحفوظات ما يشير الى
تصدير مواد ذات أهمية او من انتاج محلي ، ويظهر من المحفوظات ان
ماري صدرت الاثاث والمعادن والمجوهرات الى بعض المدن مثل (راشوم ،
ترقا ، هونالاع ، اشنونا ، قطنا ، ساغاراتوم) . وتوجد وثيقة واحدة
تذكر تجارة القصدير الذي كان يرد الى ماري ثم تعيد تصديره الى حلب
وقطنا وحاصور ، ولكن يمكن التأكيد بأنه كانت هناك تجارة للقصدير ،
مهمة ومنظمة خاصة مع الجهات الشرقية (٣) .

(١) انظر ص ٢٢٢ ج A. R. M. VII

(٢) انظر ص ١٧٦ ج A. R. M. VII

(٣) انظر ص ٢٢٨ ج A. R. M. VII

أهم أنواع المواد المتداولة في ماري :

الزيت :

كان الزيت المستخرج من مختلف المواد كشمير الاستعمال سواء في الصناعة أو التجارة أو للاستهلاك ، وقد وردت أسماء أنواعه في وثائق المحفوظات خاصة سجلات المواد الاستهلاكية لمطبخ الملك زمري ليم حيث دون على عشرات الرقم الفخارية وجبات الملك والمواد الداخلة فيها . ويبدو أن كلمة زيت تقابل السمن بالعربية ، وهي بالاكادية (شمن) ، وقد بلغت أصناف الزيوت ١١ صنفا نذكر منها(١) :

- ١ - السمن (شمن) ويستعمل في التطيب وصناعة العطور .
- ٢ - زيت السرج ويستعمل للاضاءة .
- ٣ - زيت التمور ، ويصنع منه الكحول .
- ٤ - زيت الارز (دم الارز بالاكادية) ، ويستخرج من الارز .
- ٥ - زيت الزيتون ويستورد من حلب وكركميش .
- ٦ - زيت اللوز المر .
- ٧ - زيت السمسم .

العسل والنبيد :

اشهر مصدر للعسل والنبيد الى ماري ، هو ملك سوزا ، وقد ورد في النصوص اسم أحد أمراء مدينة ناجار في اعالي الفرات ، وكان هذا الأمير يجمع جرار العسل لزمري ليم ملك ماري .

ويوجد من النبيد ثلاثة أصناف متدرجة في الجودة واللون ، وهناك نصوص عديدة تشير الى أن تصدير النبيد الى ماري ، كان يتم من

المناطق الشمالية والغربية من حلب وكرميش ، والنصوص تشير الى أن الاستيراد تم بواسطة تاجر اسمه (داريا) الذي حمل النبيذ بنفسه الى ماري (١) ، وهو رجل أعمال يتاجر بالآخشاب .

وهناك مصدر آخر للنبيذ وهو معبد سيدة القصر (كما ورد في النصوص) وكذلك من قبيلة بدوية اسمها (تورسمعال) كان لها علاقات مع مناطق ماري الشمالية وحيث أن هناك عددا من القبائل قد تاجرت مع ماري (٢) .

تجارة المواد النسيجية والجلد والثياب :

ان المواد المستعملة في الصناعات النسيجية قديما هي القطن والصوف وكانت هذه المواد تورد بطريقتين :

- ١ - بشكل فردي وهدايا للملك زمري ليم .
- ٢ - استيراد المواد الاولية (القطن والصوف) لورشات النسيج ، ونجد كلمة (اشكاروم) مستعملة جدا في النصوص ، وكانت تعني المواد التي تعطى لرجل مهنة من أجل أن يقوم بصناعة نسيجية ، وهذا دليل اتساع حركة تجارة الصوف والقطن .

وتوجد صناعة السجاد في بيت في ترقا قرب ماري ، حيث كان يحوي هذا البيت تسع عاملات نسيج ، وهناك صناعة السجاد التي كانت مصدر الوحي للوحات الجدارية التي تزين جدران الباحة رقم ١٠٦ وقاعة العرش القديمة في قصر ماري .

(١) انظر من ٢٧٢ ج A. R. M. IX

(٢) المصدر السابق من IX

وبالنسبة الى تجارة الصوف فقد كانت المادة الاساسية للنسيج ،
وتجارتها كانت مزدهرة ايضا مع ايبلا منذ اقدم العصور .

والى جانب صناعة النسيج ، فقد وجدت صناعة الثياب ، حيث
بيعت خمس قطع ثياب الى « سوحارو » . ويبدو أن هذه الصناعة
كانت منتشرة في الريف . وسجل في النصوص أيضا ٢٦٠ قطعة (١) ثياب
تم استيرادها الى ماري ، ومكان الارسال هو (ساميتور) ، وقد أرسلت
الى (يابني داجان) وهو نفس مصدر النبيذ في ترقا ، والملاحظة المهمة
هو أنه ليس على الموزع أو المصدر سواء اكان موظفا أو لم يكن أن يقدم
حسابا للشؤون المالية عن مصدر الارسال أو التصدير .

وهناك انواع عديدة من الثياب والاقمشة التي يتاجر بها مثل :

التوجا (وهي قطعة من القماش تلف حول الجسم كالمئزر) شاعت
في بلاد الرافدين منذ عصر سلالة أور الثالثة واقتبسها الساميون ،
وتطورت الى أنماط وفيرة التزيين ، وأفضل نماذجها نراه في تمثال الملك
جوديا ومن بين الأقمشة الكتان (كيتيوم) والموسلين (موشليوم) وتصنع
منه ثياب خاصة بالمرأة .

أما الجلد فقد صنعت منه الصنادل الممتازة والقفازات وصدرت
الى الخارج .

المعادن :

يأتي في طليعة المعادن المتداولة ، القصدير ، البرونز ، الاحجار
الكريمة والذهب والفضة . وكانت تجارة المعادن والاحجار الكريمة
تحت اشراف الملك زمري ليم مباشرة ، ومركزها في « غرفة سريره » ،

(١) انظر ص ج ٣٠٢ ج A. R. M. IX

وكانت عمليات البيع والشراء تتم بوجوده ، ويظهر اسمه على جميع الرقم الفخارية التي سجلت عمليات بيع المعادن الثمينة .

وهناك بعض الوثائق ، تشير الى استعمال الذهب والفضة كوسيلة لدفع ثمن البضائع . وهناك سجل لبعض المشتريات بالفضة مثل القمح، ويذكر نص لزمري ليم انه بعث الى (اتور اسدو) حاكم ناحور بفضة ، وكان قصر ماري يشتري الحبوب من بلاد الشمال لغزارة انتاجها وخصوبتها ، وذلك مقابل الفضة .

ويرد في الوثائق ان حمورابي ملك بابل ، قد استخدم (زمري حدد) لدفع ٢ مين (والمين عملة فضية) الى زمري ليم الملك (١) .

ان المواد السابقة المتداولة في التجارة كالزيت والعسل والثياب هي مواد خاضعة للضرائب وحتى تجارة العبيد كانت كذلك ، وان الاشخاص المصدرين هم المستوردون . وكان هناك أمراء اقطاعيات وأعضاء في العائلة المالكة قد وردت أسماؤهم في سجلات اعمال تجارية ، ولكن ليس هناك ما يشير الى أي مدى كان هؤلاء الاشخاص يقومون بهذه الاعمال أو انها من طبيعة عملهم كموظفين لدى القصر .

وقد استخدم في النصوص للدلالة على ارسال النييد من قبل ملك حلب الفعل (اوشعيبلام) . وكلمة (ترديتم) كانت تعني تصدير وترافق عادة اسم المصدر ، وهو المختص باستقبال أو استلام أصناف البضاعة، وكان يقطع جزءا من القيمة العامة للبضاعة كضريبة .

وتوجد نصوص تشير الى البضاعة دون ذكر اسم المصدر ، وهذا يعني أن البضاعة مرسله من قبل منظمة أو مؤسسة رسمية لا من مصدر خاص . وقد نشطت تجارة بعض المواد النباتية والتوابل المصدرة الى

مصر ، وكانت تنقل عن طريق ماري ، ومعظمها لا يزال مستعملا حتى الآن مثل الكمون (كمنو) والكزبرة (كيزيرو) والزعفران (ازوفيرو) (١) .

والخلاصة كانت علاقات ماري السياسية والتجارية واسعة وشملت معظم مدن آسية الغربية ، حيث وردت أسماء تلك المدن في نصوص المحفوظات كما أشرنا سابقا ، وكانت علاقاتها أشد وثوقا مع حلب وكرميش ومناطق الشمال ، نظرا لان هذه المناطق تقدم لها المواد الغذائية الضرورية كالقمح والزيت والعسل ، وقد ورد في النصوص أسماء أمراء قدموا من مناطق الشمال يحملون ارسالات النبيذ والعسل الى ماري .

خاتمة :

يبدو من خلال المعطيات التاريخية ان التحولات الاقتصادية والبشرية التي شهدتها نهاية الالف الثالثة وبداية الالف الثانية قد انعكست على الوضع السياسي في بلاد ما بين النهرين حيث استلمت السلطة سلالات امورية في معظم المدن ، التي قامت بينها صراعات وبرز فيها ملوك اقوياء اعتبروا من اقوى ملوك الساميين في صدر الالف الثاني قبل الميلاد . وتمحور الصراعات فنجد شمش حدد الاول يقيم مع ملك قطنا تحالفا ضد زمري ليم ملك ماري وحليفه وسنده ياريم ليم ملك حلب ، ونجد حمورابي يقيم علاقات قوية مع ملك حلب وكذلك مع ملك ماري ، وما يلبث هذا بعد ان قوى مملكته ان يجتاح معظم الممالك الامورية ، ويوحد بلاد ما بين النهرين تحت سيطرته .

وشهدت التحولات الالفة الذكر ، ازدهارا ونموا في التجارة ونقل البضائع مما أتاح المجال لازدهار حضاري وفني في معظم المدن ، وقد اهتم جميع الملوك دون استثناء بالتجارة وأشرفوا على تنظيمها بأنفسهم .

وفي هذا دليل على الربيع الذي كانت الدولة تحققه ، بعد أن قامت بعلمنة التجارة والسياسة وانهاء دور المعبد في هذا المجال .

وقد أتيح لماري أن تلعب الدور الرئيسي في المرحلة الاولى من بدء النشاط الاقتصادي في المنطقة ، وفي ظل توزع القوى السياسية ، بحيث لا غلبة لمدينة على أخرى بل تعادل بين معظمها من حيث القوة ، وظلت ماري تلعب هذا الدور الى أن استطاع حمورابي القضاء عليها وطرده ملكها زمري ليم . وماري ذات الرصيد الحضاري الذي يمتد الى النصف الاول من الالف الثالثة ، استطاعت أن تكون في عهد الملك زمري ليم من كبريات المدن . ويحتل قصر ملكها شهرة واسعة للدور الذي لعبه في تنشيط التجارة وللإبهة والروعة اللتين يتصف بهما ، لما ضمه من غرف مزينة باللوحات وباحات وخدمات جعلت منه أفضل قصر يلي حاجات عصره ، حسب تعبير الاستاذ أندريه بارو في كتابه (سومر) ، فقد أقيمت الممرات الطويلة أمام صفوف الغرف لتسهيل مسيرة الموكب الديني باستقامة واحدة .

وبهذا الدور الاقتصادي وما عكسه على رصيدها الحضاري عوضت ماري عن المجد العسكري الذي حققته فيما بعد بابل وآشور ، والنصوص لا تمدنا بما يكفي لمعرفة الأسباب التي منعت ماري من أن تكون قوة عسكرية كبابل أو آشور أو حلب ، فكما تقدم وذكر استنادا الى محاضرات استاذنا الدكتور هشام الصفدي فان مرحلة الانتقال التي شهدت تلك التحولات الاقتصادية والسياسية بين الالفين الثالث والثاني قبل الميلاد تتميز بالغموض في تاريخ سورية .

ولكن يمكننا القول ان قلة مساحة الارض الصالحة للزراعة في ماري وصعوبة استصلاحها وتنظيم سقايتها قد حالا دون سكنها بكثافة من قبل موجات المهاجرين الاموريين ولهذا نراها تتوجه صوب الجنوب حيث تأسست سلالة أمورية قوية في بابل وفي الشمال حيث كان الاشوريين احدي تلك السلالات القوية عسكريا (وجميع أراضي المنطقتين خصبة

وفيرة المياه) وكانت ماري تقع تحت نفوذ الشمال تارة والجنوب تارة أخرى الى ان لاقت مصيرها على يد الجنوب كما ذكرنا .

ومدينة ماري ليست الا مثالا لتلك المدن التي تقع في مناطق متوسطة وعلى ممرات طرق التجارة الدولية حيث تتمكن من بناء حضارتها بفضل علاقاتها التجارية والسياسية وبفضل المرونة والحنكة في ادارة تلك العلاقات في سبيل تحقيق المصلحة الاقتصادية .

ونجد امثلة متعددة في التاريخ القديم لمدن قامت بدور مشابه ، مثل دورا يوربوس قرب ماري (الصالحية) وتدمر في البادية السورية . والبتراء في وادي الاردن ، ومعظم تلك المدن انتهت بنايات متشابهة . اذ سرعان ما تحس القوى المجاورة بخطورة هذه المدن فتسعى للقضاء عليها عندما تسنح الفرصة .

وتشكل مدينة ماري وقصرها في النهاية رصيذا مهما في تاريخ الحضارة السامية ، وتقدم آثارها والدلائل المستقاة منها ، المثل تلو الآخر على وحدة تجمع بين جميع الساميين الذين استوطنوا بلاد ما بين النهرين وسورية عن طريق هجرات بدأت بقيام الامبراطورية الاكادية وتتالت فيما بعد حيث قدم الاموريون والكنعانيون والاراميون وكان العرب آخر القبائل السامية التي استطاعت نشر حضارتها وافكارها في رقعة واسعة من آسيا وافريقيا . وبذلك فان ماري وما ساهمت به في مجال الحضارة والفنون هي جزء اصيل من التراث الحضاري القديم للعرب .

مراجع البحث

الاختصارات المعتمدة

أولاً - المراجع باللغة العربية

- ١ - «تاريخ الشرق القديم ج١ محاضرات في تاريخ آسية الغربية»
جامعة دمشق ١٩٧٨ .
- ٢ - «تاريخ رأس تمثال المحارب من ماري» تأليف د. هشام
الصفدي - مقال في مجلة الحوليات الاثرية السورية .
- ٣ - «التنقيبات الاثرية في الخليج العربي» د. هشام الصفدي
مقال في مجلة الحوليات الاثرية السورية المجلد ١/١٩٦٤ .
- ٤ - «بحوث في تاريخ وعلم وآثار الشرق القديم» تأليف د. صفدي
جامعة دمشق ١٩٧٨ .
- ٥ - «مشاكل من التراث» د. الصفدي محاضرة القيت في المؤتمر
السنوي الثالث للجمعية السورية لتاريخ العلوم جامعة
حلب ١٩٧٨ .
- ٦ - «تاريخ سورية ولبنان وفلسطين» ج١ تأليف د. فيليب حتي
ترجمة جورج حداد وعبد الكريم رافق بيروت ١٩٥٨ .
- ٧ - «الموسم التاسع من حفريات ماري» أندريه بارو - مقال
في مجلة الحوليات الاثرية السورية ص ١١٦ - ١٢١ .
- ٨ - «الحضارات السامية القديمة» تأليف سبتيانو موسكاتي
ترجمة السيد يعقوب القاهرة ١٩٥٧ .
- ٩ - «بلاد ما بين النهرين (حضارة بابل وآشور)» تأليف
ل. د. ديلابورت تعريب مارون عبود ١٩٧١ بيروت .
- ١٠ - «الحضارة في الشرق الادنى» تأليف هنري فرانكفورت
ترجمة ميخائيل خوري بيروت ١٩٦٥ .
- ١١ - «تاريخ بابل» تأليف مارغريت روتن - ترجمة ربة عازار
وميشال ابي فاضل بيروت ١٩٧٥ .
- ١٢ - «دراسة مختصر للتاريخ» تأليف ارنولد توينبي ج١+ج٢
ترجمة فؤاد محمد شبل القاهرة ١٩٦٦ .
- ١٣ - «تاريخ اللغات السامية» تأليف الدكتور اسرائيل
ولفنسون القاهرة ١٩٢٩ .
- ١٤ - «تاريخ علم الآثار» جورج ضو - ترجمة بهيج شعبان
بيروت ١٩٧٠ .

د. صفدي ج ١

د. صفدي تمثال

رأس المحارب

د. صفدي

التنقيبات الاثرية

د. صفدي مشاكل من التراث

أ. بارو الموسم التاسع

موسكاتي

ل. ديلابورت

ه. فرانكفورت

ثانيا - المراجع باللغة الفرنسية

1 — A. R. M. VII

Archives Royales de Mari

Par Jean Bottero

(Textes economiques et administratifs)

Paris 1957

2 — A. R. M. IX

Archives Royales de Mari

Par : Maurice Birot

(Textes admenistratifs de la salle 5 du palais)

Paris 1957

3 — G. Dossin

Le Royaume d'Alep au XVIIIe siecles avant notre ere

B'apres « Les Archives de Mari »

Par : George Dossin

Prauxelles 1952

4 — J. R. kupper

Les nomades en Mesopotamie au temps des rois de Mari

Par : Jean Robert kupre

Paris 1957

5 — J. Deshaues

Les civilisations de l'orient ancien

Par : Jean Deshaues

Paris 1969

6 — A. Parrot sumer

Sumer . Andre parot

Paris 1960

7 — G. Parrot. Mara

Mari une ville perdue

Paris 1948

une ville perdue

par : André Parrot

حوار مع عبد الرحمن منيف

تزارع ابددين

وتتالت كتب الروائيين العربيين، وبالنسبة الى الدكتور عبد الرحمن منيف قرانا له بعد ذلك « قصة حب مجوسية » ثم « شرق المتوسط » ثم « حين تركنا الجسر » وصدرت له بعد ذلك « النهايات » .

وفيما يلي نص حوار مع عبد الرحمن منيف يحاول تسليط بعض الاضواء على آرائه في الحياة والانسان والادب :

- هل ثمة تناقض بين عملك وكونك كاتباً روائياً ؟

- قد يبدو ظاهرياً أن هناك بعض التناقض بين عملي كمهنة والعمل الذي أمارسه كهواية . بمعنى أوضح بين النشط كاختصاص وبين الرواية كهواية ، ولكن مع ذلك هناك نقاط التقاء أيضاً من حيث أن النشط كعالم وكموضوع قد يساعد على اكتشاف بعض الجوانب الروائية في الحياة العربية المعاصرة، إضافة الى أن هذا الموضوع بتأثيراته

قبل عشر سنوات أو تزيد كانت الرواية العربية تعاني عدة مشكلات ، منها عدم ظهور أسماء جديدة في عالم الرواية العربية، أسماء تصيف جديداً ، ولا تبقى مجرد تقليد لكبار الروائيين العرب .

وفجأة قفز الى المقدمة روائي لم نقرأ له من قبل . قرانا « موسم الهجرة الى الشمال » ووجدنا أنفسنا أمام روائي كبير يصيف جديداً ، وهو بحق صوت جديد بكل ما لهذه الكلمة من معان ، ذلك هو الطيب صالح الروائي العربي السوداني .

وبعد ذلك بفترة قصيرة قرانا رواية أخرى هي « الأشجار واقتيال مرزوق » ووجدنا أنفسنا مرة أخرى أمام روائي عربي متميز هو الدكتور عبد الرحمن منيف . الطيب صالح وعبد الرحمن منيف يشتركان في هذه الميزة ، وهي أن الروائي ومنذ روايته الأولى يتبوء مكانة متقدمة في عالم الرواية .

التي يمكن في ضوءها تفسير ضعف الانتاج الروائي العربي ، هو عدم وجود الانصراف الكامل ، والوقت الكافي ، لممارسة فن كتابة الرواية . هناك فنون يمكن تسميتها بفنون اللحظة ، أو الفنون الانفعالية ، تحتاج الى وقت قصير والى تعب مكثف وانفعالي في أكثر الاحيان - مثل القصة القصيرة بعض الاحيان أو الشعر - بينما الرواية عمل تركيبي ، عمل يحتاج الى زمن ، ومواصلة العمل في هذا الاتجاه دون انقطاع يمكن أن تؤدي الى نتائج أفضل ، لكن ضمن الظروف الراهنة يبدو أن مشكلة التفرغ لم تطرح حتى الآن كمشكلة بحاجة الى حل سريع بالنسبة الى معظم الفنانين العرب الذين - في حال تفرغهم - يمكن أن يقدموا نتائج أفضل وأهم . لذلك فإن المسألة تحتاج الى بعض التمعن من قبل الفنانين أنفسهم لاختيار واتخاذ قرارات حاسمة في اوقات معينة ، وتحتاج أيضا الى أن تنهيا الشروط الملائمة من حيث يتخذ القرار من الطرف الآخر أعني السلطة لهيئة مستلزمات الحياة بالنسبة الى هؤلاء .

- حتى الآن قدمت خمسة اعمال روائية، ويرى بعض النقاد أنك دخلت عالم الرواية ، بشكل ومضمون جديدين الى حد كبير على الرواية العربية . هذا الشكل الذي اخترته لروايته الاولى « الاشجار واغتيال مرزوق » لماذا اخترته ؟

- اعتقد أن الموضوع هو الذي يفرض الشكل ، بمعنى آخر قد يكون هناك ضرورات

وانعكاساته على الواقع العربي ، حتى الآن لم يمالج ولم تكتشف كامل أبعاده ، ولذلك أرى انه من المفيد أن يكون لشخص ما نوع من الصلة بهذا الموضوع كوسيلة لاكتشاف أشياء جديدة . أما الجانب الآخر ، فيبدو لي أن جميع من يمارسون الاعمال الادبية أو الفنية يعملون في الاصل في مجالات قد لا تكون من نفس نوع الهواية التي يمارسونها وليس لها صلة بهواياتهم ، سواء كانوا شعراء أو كتاب رواية أو مسرحية أو غير ذلك ، لذلك يجب أن نواجه هذا الوضع كامر واقع، وتعامل معه ضمن الامكانيات التي يتيحها . اما مسألة التفرغ ، مسألة أن ينصرف الانسان بكامل جهده ووقته الى هوايته ، فتبدو لي قضية مستعمدة ولم تتوفر شروط قيامها وممارستها .

- اضطراب الفنان والاديب العربي في أغلب الاحيان الى ممارسة عمل لا علاقة له بهوايته، ما تأثره في تطور وتقدم الادب العربي بشكل عام والرواية بشكل خاص ؟

- لا شك أن الرواية بشكل خاص ، يكون العمل الآخر على حسابها ، ولا يمكن أن تكسب رواية كبيرة أو روائيين كبارا الا بتوفر الشروط الضرورية من أجل إيجاد وضع ملائم لعملهم ، واستمرار هذا العمل . لذلك يفترض أن تناح ظروف ملائمة للروائي لممارسة هذا الفن . ويبدو لي أن من جملة الاسباب

ومن الطبيعي أن النقاد أقدر مني على تحديد الزايا والعيوب في هذا الأسلوب أو ذلك سواء في عملي أو عمل الآخرين ، وأترك للنقاد أن يحدد مدى النجاح أو الفشل في اختيار الأسلوب أو الشكل الملائم للمضمون .

— من الملاحظ — ومنذ روايتك الأولى — أنك تعتمد على الصورة ، واللفظة الشعرية ، مع أنه من المعروف أنك لم تكتب شعرا — أو على الأقل لم تنشر شعرا — فلماذا كانت الكلمات والصور لديك بهذا الشكل مع أن الموضوع ليس شعريا أو على الأقل ليس مفرحا على الإطلاق ؟

— في الحقيقة ، أنا لم أكتب شعرا ، وليس في نيتي أن أكتب شعرا أبدا ، ولكنني أعتبر نفسي أحد قراء الشعر ، وربما كنت قارئاً فوق الوسط ، وترائنا العربي أغلبه شعر ، وكلنا مشبعون بالروح الشعرية بنسبة تزيد أو تنقص ويستهوينا الشعر . ولذلك قد يكون من الطبيعي أن يلجأ الإنسان إلى الأسلوب أو الصيغ الملائمة له أكثر . أنا لم اختر بشكل متمعد الكلمات والتعابير ، وإنما وجدت الموضوع نفسه يفرضها . الأفكار والكلمات التي يحب الناس أن يتكلمونها عندما حاولت أن أنقلها ، نقلتها بشكل أقرب إلى الصديق والبساطة . وأيضا بشكل شاعري إلى حد ما ، حاولت أن اقترب إلى حد كبير من لغة الناس ، قد لا تكون

فنية لعمل معين بشكل معين ، هذا الشكل لو حاولنا استعماله في أعمال أخرى قد لا يعطي نفس النتائج ، فالموضوع الذي اخترته كان موضوعا من الفنى والاتساع والتشعب بدرجة كبيرة ، بحيث كان يحتاج إلى شكل متنوع لكي يعبر عنه ، فلذلك كتبت روايتي الأولى بهذا الشكل الذي وإن بدا جديدا إلا أنه امتداد واستمرار لبعض المدارس والأشكال السابقة في الرواية العربية أو في الرواية العالمية . أنا لم أقدم جديدا بالمعنى الكامل للكلمة ، ولكنني حاولت أن أستفيد من تجارب الذين سبقوني ، وأن ألائم بين الموضوع الذي اخترته والشكل الذي اخترته له .

الموضوع كما قلت متسع إلى درجة أنني أتصور أنه كان سيسقط لو قدم بطريقة تقليدية . فكان مطلوبا عدة أصوات ، كان مطلوبا استخدام أسلوب التذكر ، أو استعمال لغة السينما في بعض الأحيان ، لتقديم صورة أوضح وأكمل للقارئ ، فلذلك كان هذا الشكل الذي استقبل من قبل القراء بشيء من الترحيب الذي شجعني على الاستمرار ، ومحاولة تطوير الأسلوب وتقديم أشكال جديدة أتصور من خلالها أنني أستطيع — مع غري طبعاً — في المستقبل أن نسهم في إغناء الرواية العربية ، لا سيما أن هناك الكثير من الموضوعات التي لا تزال بكرا وبحاجة إلى المعالجة .

اللفة اليومية ، وإنما اللفة التي يحبونها .
 قد يتكلمون بها داخليا .. ويفكرون في طريقة
 تكلمها .

— هذا الشكل من التعبير توضح أكثر في
 « قصة حب مجوسية » التي كتبها بكل
 الزخم والتدفق الرومانسي العاطفي مباشرة
 بعد روايتك الأولى « الأشجار واغتيال
 مرزوق » .

— موضوع « قصة حب مجوسية » كان
 يجب أن ينظم قصيدة شعرية طويلة ، ولذلك
 كان يتطلب حدا كبيرا من اللفة الخاصة لانه
 موضوع خاص ، ونحن لا نختار أشكال التعبير
 والكلمات .. وإنما هي تفرض نفسها ، فلو
 أني حاولت أن أتكلم بلغة محايدة في هذه
 القصة ، لغة بعيدة عن لحظات الانفصال
 والتوتر لسقطت القصة ، ولكن عندما
 استعملت أسلوبا ملانما للموضوع قد يكون
 هذا قد أدى الفرض .. أما فيما يتعلق
 بالشعر .. فانا رغم محبتي للغة الشعرية
 إلا أنني أخافها .. لا سيما عند الروائيين
 أو كتاب القصة المبتدئين .. لأن هذا الموضوع
 بمقدار ما هو غني ويشكل إضافة مهمة ،
 بمقدار ما هو خطر .. بمعنى آخر إذا ظل
 الإنسان حبيس الكلمة والصيغة قد يقع في
 مطلب الشكلية .. لذلك نلاحظ أحيانا كثرة
 أن عملا روائيا أو قصة قصيرة ، كان يمكن
 أن تؤدي غرضا أكبر وبطريقة أفضل ، لو

اسقطنا منها كل الزوائد الشعرية التي لا
 تشكل إضافة نوعية للحدث . أما إذا كانت
 اللفة الشعرية تصيف شيئا إلى الحدث
 وتغنيه وتعمقه ، فهذا النوع من المزاجية
 بين الرواية والشعر كسب للرواية أكثر منه
 للشعر ، وهناك تجارب عالمية كثيرة ، استطاع
 فيها كتابها أن يحققوا هذا التزاوج بشكل
 بارع وكان هناك غنى حقيقي في الحدث في
 النهاية ، عكس ما نلاحظ الآن ولا سيما بين
 كتاب القصة القصيرة حيث أغرق كثير منهم
 في العبارة الشعرية التي لا تشكل أي إضافة
 للحدث ، وبداننا نواجه القصة الشعرية إذا
 صح التعبير ، فهذا موضوع يحتاج إلى انتباه
 مبكر حتى لا نقع في نوع من التراجع في نمو
 القصة القصيرة بشكل خاص .

— يلاحظ في كتاباتك أنك كثيرا ما تلجأ إلى
 لغة القصة القصيرة من حيث العبارة المكثفة ،
 وتعود إلى التفاصيل الصغيرة فيما بعد —
 فيما يشبه المزاجية بين لغة الرواية ولغة
 القصة القصيرة .

— أنا أؤمن بأن العبارة بقدر ما تكون
 مختصرة ومكثفة بقدر ما تكون مشحونة بامكانيات
 الوصول إلى القارئ ، قارئنا في الوقت
 الحاضر بحكم ظروفه غير قادر على الدخول
 في عالم فيه الكثير من التفاصيل غير المجدية ..
 الرواية عالم مختلف عن القصة القصيرة ..
 الرواية مجموعة تفاصيل .. التفاصيل

يقول البعض اننا لو جعلنا كلا منهما قصة منفصلة لما تأثر العمل بشيء ..

- ما حاولت أن أقوله في « الأشجار واغتيال مرزوق » هو الاضطهاد والغربة .. والاضطهاد والغربة ليس لهما وجه واحد .. لهما وجوه متعددة ، وحتى نستطيع استيعاب الاضطهاد بكل أبعاده يجب أن نرى نماذج حقيقية للاضطهاد ، ومن هنا اخترت نموذجين يمثلان الاضطهاد في مرحلة معينة وبمفهوم معين .. الاضطهاد المادي والاضطهاد النفسي .. ويبدو لي أن صورة « الياس نخلة » أو صورة « منصور عبد السلام » لم تكن لتظهر واضحة لو كانت منفردة ، كان يمكن أن تؤخذ كل صورة وتؤدي فرضا معنا ولكن لكي نرى كامل أبعاد الموضوع كان يجب أن نرى الوجهين .. مدى ما يعانيه الانسان المسحوق ماديا في منطقة معينة .. في مرحلة معينة ، ومدى ما يعانيه الانسان نفسيا عندما يكون عرضة لاضطهاد من نوع آخر - لذلك لا يمكن أبدا الفصل بين الشخصيتين وبين الموضوعين - وأنا أعتقد أننا لو حاولنا أن نأخذ أحد الوجهين ونذهب بعيدا في تتبع حياته ونتائجها ، لا بد أن نصل الى الشعور بفقد شيء ما ..

بعض النقاد ، وبعض القراء اعتبروا « الياس نخلة » محورا أساسيا ، وقد يكون أهم من « منصور عبد السلام » ولكن هذه

الصغيرة تركب حدثا ، وتكون عالما من الجزئيات المفروض أن تكون متكاملة من أجل الوصول الى غاية ، في القصة المصرية بشكل خاص لاحظنا كثيرا من الاستطالات التي تصل أحيانا الى السرطانية التي لاتضيف شيئا الى الحدث بحيث تعمقه وتثنيه ، وهذا شكل نوعا من العبء على القصة العربية ، الآن مطلوب التخلص من هذه الزوائد وهذه الإضافات غير المجدية والعودة الى الإيجاز ، وتقديم الحدث بصور غنية كثيرة موحية ، أما إذا حاولنا أن ندخل في التفاصيل التي لا تزيد في كثافة الحدث وأهميته ، فهذه غير ملائمة لا للعصر ولا لمواضيع الرواية الجديدة ، وهناك في القصة العالمية تجارب كثيرة تؤيد ذلك .. وأعتقد أن براعة الكاتب تظهر أكثر ما تظهر في قدرته على الحذف ، وكاتب الرواية بشكل خاص كلما استطاع أن يزيل من عمله ما لا يعطي إضافة نوعية للموضوع كلما كان أنجح .. وهذه قضية قد لا تكون مقبولة لدى الكاتب نفسيا في البداية ، لأنه يعتبر كل ما كتبه ذا أهمية ، لكنه كلما تقدم في العمل يشعر أن العمل يصبح أقوى إذا استطاع أن يحذف منه كل ما يثقله ويعيقه .

- تبقى في عمك الاول وهو العمل الذي قدمك الى قراء الرواية العربية ، في « الأشجار واغتيال مرزوق » هناك قصة « الياس نخلة » وقصة « منصور عبد السلام » وتبدو هاتان القصتان وكأنهما لا علاقة بينهما ، بحيث

والمشاكل التي عانى منها الطرف الآخر - بينما في « الأشجار واغتيال مرزوق » هناك اختلاف - فالذي قدم الأوراق شخص محاييد تماما - ومع ذلك فاني اعتبر نفسي في محاولة مستمرة للبحث عن أشكال جديدة وأساليب جديدة في التعبير . ولقد قلت سابقا وأقول الآن ، ان الرواية العربية بلا تراث ، وبالتالي فان أي روائي عربي معاصر لا بد أن يبحث بنفسه عن طريقة في التعبير بدون دليل أو باقل ما يمكن من الأدلة ، ولذلك فانه معرض الى أن يقع في بعض الأخطاء وأن يكون لديه بعض النواقص ، وان تصور أن الجيل القادم بمدنا يمكن أن يكون أقدر منا على مواصلة اللبنة الروائية بشكل أكثر براعة ، ويتخلص من الأخطاء التي وقعت فيها أنا أو غيري من الروائيين .

- في أعمالك يبرز القهر بالحاح .. حتى في « قصة حب مجوسية » كان القهر بارزا .. هل تعتبر القهر هما أساسيا يجب أن تتناوله الاعمال الادبية ؟

- أنا اعتبر القهر الهم الرئيسي وليس احد الهموم الرئيسية .. وما أفترضه - وقد يكون هذا الافتراض بحاجة الى برهان - هو أن موضوع القهر هو الموضوع الاساسي والكبير والخطير في الحياة العربية المعاصرة ، وفي الوقت الذي نستطيع أن نتقلب على القهر ، ونخلق المواطن الحر وفي جو انساني،

المعرفة م - ١٣

وجهة نظر - اما أنا فكان عندي محوران اتحرك فيهما - بمقدار ما كنت أبرز هموم وتماسة « الياس نخلة » كنت أرى تماسة من نوع آخر يعاني منها الوجه المقابل الذي يتعرض لنوع آخر من الاضطهاد والغربة . هذا ما حاولته .. اما الى أي حد نجحت في هذه المحاولة ، فان الآخرين أقدر مني على الحكم - وأظن أن الموضوع - على الرغم من بعض نتائجه الايجابية - ما يزال بحاجة الى معالجات أخرى - لا سيما وأن الاضطهاد باشكاله وملامحه المتعددة التي تتسع وتكبر لا يزال مطروحا كمشكلة يعاني منها الكثيرون ماديا ونفسيا ..

قبل ان ننقل الى مناقشة المواضيع نبقى في الشكل .. النهاية في « الأشجار واغتيال مرزوق » كانت متوقعة .. القارئ يحس أن « منصور عبد السلام » يجب أن ينتهي هذه النهاية ، لكن طريقة تصوير النهاية .. أي أوراق تركها منصور ووجدها آخر ونشرها .. هذا الامر تكرر ، بشكل مختلف قليلا وبتغيير طفيف في « شرق المتوسط » عندما قررت انيسة أن تكمل وتشر أوراق أخيها « رجب ».

- ربما كان في هذا الرأي كثير من الصحة .. لكن مع فارق .. هو أن الذي قدم الأوراق كحقائق لمرحلة تاريخية معينة في « شرق المتوسط » شخص ذو علاقة .. شخص أصابه في النار .. يعاني من نفس الهموم

- على صعيد الشكل قدمت الرواية الاولى من خلال صوتين يمكن أن نقول انهما وجهان لعملة واحدة - وفي الثانية كان هناك صوتان منع تداخل في الرؤية والحدث حيث يقدم كل منهما احيانا الحدث كما رآه - واشتركت الروايتان في طريقة تصوير النهاية - ومن حيث الموضوع كانت الروايتان متشابهتين في انهما تدوران حول محور اساسي هو القهر والاضطهاد .. هل استمر هذا الشكل وهذا الموضوع في روايتك اللاحقتين « حين تركنا الجسر » و « النهايات » .

- في « حين تركنا الجسر » لجأت الى طريقة مختلفة ، وهي ان أستبطن العالم الداخلي للبطل ، وهذه المرة استعنت باداة تعبير غير انسانية ، فبدلا من المحاور الذي كان موجودا في القطار في روايتي الاولى .. او انيسة عندما كانت تستعيد ايامها الماضية مع اخيها رجب « شرق المتوسط » هنا وضعت كلب صيد محاورا آخر ورفيق الرحلة ، طبيعي أن القضية في بعض الجوانب اصعب لكنها من جوانب اخرى تتيح امكانية الاسقاط ، وامكانية تحميل الحدث بهمان وأفكار قد لا تتاح من خلال أشكال أخرى .. لذلك هناك نقلة نوعية من حيث الشكل في « حين تركنا الجسر » وبمدها في «النهايات» واعتقد أنه لا تزال هناك حاجة مستمرة للبحث عن أساليب تعبير جديدة - أنا لست مهتما الى درجة كبيرة بموضوع الشكل ، بمعنى

يمكن أن نكسب الحياة العربية كلها .. لا يمكن اطلاقا أن نتكلم عن العدالة والحرية إلا من خلال المواطن الحر .. من خلال قدرة الانسان على المشاركة وعلى التعبير ، وعلى أن يكون آمنا على حياته وعلى مستقبله ، وأن تتاح له فرص العمل والتنقل .. هذه الحريات البسيطة التي يمارسها كل انسان في العالم بنسب متفاوتة الى حد ما ، المواطن العربي محروم منها تقريبا ، وبهذه الحججة أو تلك يقدم الانسان العربي الثمن دائما ، ويتعرض لمزيد من الاضطهاد والقهر .. والآن وبعد السنين الطويلة نلاحظ أن الانسان العربي عندما امتحن حقيقة في قضايا أساسية ، أثبت أنه يستحق الحرية ، ويستحق أن ينظر اليه نظرة فيها الكثير من الانسانية ، أما ما يحصل الآن فهو أن الثقة بالانسان العربي ضعيفة ، وهناك شعور لدى كثيرين في القمة أن الانسان العربي غير جدير بالثقة والحرية .. بينما ثبت العكس .. اعط الأخرين الحرية ، تجدهم أقدر على أن يكونوا منتجين وأن يعبروا عن امكانياتهم الحقيقية . الموضوع الاساسي بالنسبة لي هو موضوع حرية الانسان ، ليس هناك حرية مجردة ومطلقة وإنما حرية مشروطة بظروف واعتبارات كثيرة ، لكن على الأقل يجب اعطاء الحريات الصغيرة والبسيطة والاساسية .

- في روايتك « الاشجار واغتياال مرزوق » و « شرق المتوسط » كان هناك نقاط مشتركة

يمكن أن يكون قهرا مباشرا ، ويمكن أن يكون غير مباشر ، فما حاولت أن أقوله في الروايتين الاخريتين هو أن أصور أشكالا أخرى من القهر تختلف عن القهر في الروايتين السابقتين ..

— يمكن أن تقول انك قدمت اشكالا ووجوها للقهر اللذي يتعرض له الانسان ..

— ولكن يظل الموضوع الاساسي هو الوضع الاجتماعي ، العلاقات الاجتماعية السائدة .. هي التي تحدد نوع القهر الذي يمكن أن يمارس ، الى جانب أنه قد يكون هناك بعض المؤسسات الاخرى تمارس أنواعا ضمنية من القهر .. قد تكون محظوظين أنه ليس لدينا نوع آخر من القهر والحرمان كما كانت تفعل الكنيسة في أوروبا ..

— يمكن أن يجد القارئ العادي في رواياتك حدنا يستطيع متابعتها ، وان كان دائما يشعر أنه يعيش في جو كئيب وقاتم وهو يقرأ رواياتك .. ويمكن أن يجد فيها القارئ أكثر من العادي أو الناقد ، مفاهيم ومضامين وإبعادا أكثر من ذلك ، هل كان هذا متعمدا أم انك اردت ان تقول شيئا فكان بهذا الشكل وبهذه الأبعاد ؟

— في العملية الروائية — أغلب الاحيان — شيء من المكر ، ولا تخلو من هذا المكر الا في بعض الاحوال كما عندما تكون سيرة ذاتية ،

انه موضوع منفصل أو مستقل ، ومقولة الشكل والمضمون التي شغلت القراء والناقد فترة طويلة لا تبدو لي هامة ، في «النهايات» كان هناك انسان واحد فقط ، بدون محاور .. حتى الحيوان تخلى ، وفي بعض الجوانب أصبح خصما — لكن استطاع هذا الانسان أن يوصل وجهة نظر ، أن ينقل فكرة ، أن يعكس حياة ، وبالتالي أن ينقل الى الآخرين ما كان يحلم به ، وما كان يطمح اليه ، وما عانى منه ..

أما من حيث الموضوع فإن موضوع القهر والاضطهاد ظل هما أساسيا تقريبا ، مع فارق من حيث القوة التي تمارس القهر ، ففي «حين تركنا الجسر» حاولت أن انتقل انعكاسات هزيمة حزيران على المواطن العربي ، وعدم تمكن المواطن العربي من خوض معركة حقيقية ، لانه لم تتح له هذه الفرصة ، كان هناك قهر ضمني لانه لم تترك له فرصة التعبير عن مواقفه الحقيقية ، في «النهايات» هناك قهر آخر ، عندما يكون الانسان أسيرا للطبيعة ، والطبيعة بمعناها البدائي ، أي ينتظر من السماء المطر ، دون أي وسائل للمجابهة ، فالمطلوب وسائل مجابهة ومواجهة يستطيع فيها الانسان أن يواجه أيام القحط ، لكن الآخرين لم يتيحوا هذه الفرصة ، أي بمعنى آخر ، مارسوا نوعا من القهر ، نوعا من الحرمان على قرية معينة ، على منطقة معينة ، لذلك يأخذ القهر أشكالا متعددة ،

فإذا لجا الى هذا الاسلوب فربما يكون أقل قدرة على التمييز من الوسائل الادبية والفنية والآخرى - الحدث العبر عنه بالرواية أكثر غنى من بعض الجوانب من وقائع الحياة اليومية ، هو مزوجة بين الخيال والواقع ، وفي النهاية خلاصة واقعية من نوع جديد - الاحداث العربية المعاصرة من الفن والاهمية بدرجة كبيرة - وتنعكس تماما على كل جوانب الحياة العربية بما ذلك الفن وبالتالي يمكن أن تنشأ في المستقبل أشكال وصور من التعبير تعكس هذه المرحلة فنيا بالرواية ، بالقصة القصيرة ، بالمرح وبغيرها ، حتى الآن أبرز قضية شغلت العقل العربي المعاصر ، وادت الى مراجعة كل الامور واعادة النظر فيها ، هي نكسة حزيران ، التي كانت بمثابة امتحان لطبيعة العلاقات والاضواغ العربية ، فكشفت عن هشاشة وعن ضعف في جوانب كثيرة ، وعن قوى حبيسة في جوانب أخرى - أما ماتلاهبا من أحداث فما تزال بحاجة الى كثير من التمحيص والدراسة والتمعن ، لمعرفة نتائجها وتمخضاتها - ويمكن في المستقبل من خلال قوة الاحداث واستمراريتها أن يتعلم الانسان ، والآن يمكن للانسان أن يكتسب في يوم تجارب سنوات وقرون سابقة بأكملها - وفي حالة التفيرات الكبيرة ، الساعة الواحدة تعني فترة زمنية طويلة ، خلالها يمكن أن تتم أشياء ما كان يمكن أن تتم في سنوات طويلة .

ولذلك يجب ألا نتعامل مع الروائي ببراءة ، يمكن للقراءة الاولى أو قراءة قارئ معين أن توصلنا الى نتائج معينة ، لكن ثانية أو قراءة انسان آخر ، قد توصل الى أشياء أخرى ، وما أفترضه أن العمل الروائي الناجح هو الذي يحتمل قراءات عديدة ومن مستويات عديدة ، ربما لم تكن هذه اللعبة واضحة بالنسبة لي وضوحا كافيا في البداية ، أما الآن ولاسيما في الرواية الأخيرة فقد حاولت أن ألعبها بعد أن أصبحت أكثر وضوحا .. من هذا الجانب لا أنكر أنني تعمدت هذا الامر أن يكون هناك أكثر من مستوى وأكثر من تفسير للحدث .. وبالتالي وعلى الرغم من وجود حدث مركزي ووقائع يمكن أن نشد القارئ العادي ويستوعبها ويفهمها بشكل معين ، تركت الفرصة للكثير من الرموز واحتمالات التفسير بشكل قد تكون النقلة الأخرى في القراءة الثانية أعمق وتعطي فائدة أكثر ونتائج أفضل في النهاية .

مما لاشك فيه أن امتنا تخوض صراعات كثيرة في الحبة الأخيرة من تاريخها ، وبتفتح الوعي العربي باستمرار ، رواياتك ما مدى انعكاس هذه الامور عليها ؟

- هناك قضية أساسية يجب أن نوضحها أن الحدث الروائي ليس بالضرورة حدثا فوتوغرافيا ، وليس مطلوبا من الروائي أن يعكس أحداثا وقعت ، ولاسيما في فترة مبكرة

قريبة من هموم الناس . أن تشهد على ما يمر في هذه المرحلة أو في مراحل سابقة ، ولكنها حتى الآن ما تزال على الضفاف ، لم تنزل إلى أعماق المشكلة ، وتقدم لوحة حقيقية من هموم هذا العصر ومشاكله .. يحتفل في المستقبل بعد أن تمتلك الرواية الأداة المعبرة بشكل أفضل ، أن تكون في موقع أكثر قدرة على تسجيل شهادتها الحقيقية تجاه العصر ومشاكله وهمومه .. ربما كانت هناك بعض الشهادات الصغيرة حول وقائع معينة لكن لاتزال جزئية ، ومازلنا بحاجة الى شهادة كبيرة كما حصل مثلا بالنسبة لتولستوي ورواية الحرب والسلام التي سجل فيها تسجيلا كاملا ودقيقا مرحلة هامة وطويلة هي غزو نابليون لروسيا ، واليوم عندما نريد قراءة فترة غزو نابليون لروسيا يمكن أن نجدها بوضوح أكثر في الحرب والسلام أكثر مما نجدها في التاريخ - مطلوب بالنسبة للحياة العربية المعاصرة شهادات من هذا النوع وهي غير متوفرة حتى الآن .. وعلى الرغم من أن قضية فلسطين هي أهم قضية في عصرنا ، ولكن الشهادات الأدبية التي قيلت حتى الآن في هذه القضية لاتزال شهادات ثانوية بأصوات ضعيفة ولم تعبر عن حقيقة هذه المشكلة وأهميتها ونتائجها .

— لماذا لم يستطع الروائي العربي أن يكون شاهدا حقيقيا على عصره ، ولم تستطع الرواية أن تكون شهادة حقيقية - لأنها لم

والرواية هي محاولة تسجيل أحداث ماضية من جانب ومحاولة استشراف آفاق جديدة من جانب آخر - وبالتالي يمكن أن تكون هناك أحداث سجلت ، وأحداث ما زالت بحاجة للتسجيل ، وهناك بعض الروايات التي حاولت أن تسجل أحداثا معينة وهي ما تزال ساخنة ، أو بعدها بقليل ، ولكنها لم تكن موفقة ، ولم تعط النتائج المرجوة ، مثل الروايات التي حاولت أن تسجل أحداث حرب تشرين أو أحداث لبنان الأخيرة ، لتترك العمل ينضج على نار هادئة ، وتعطي الفرصة الكافية لمعرفة كل أبعاده وكل النتائج التي تترتب على وقوع الحدث حتى نستطيع أن نبني عليه رواية جيدة .

— الروائي والفنان بشكل عام شاهد على عصره .. أريد أن أطرح سؤالاً شقين :

— هل أنت شاهد حقيقي على عصرك ؟

— هل الروائي العربي شاهد على عصره ؟

— فيما يتعلق بكوني شاهدا على عصري ، فالنقاد هم الأقدر على تحديد هذا الأمر ، وتحديد موقع الإنسان بمعنى هل مقاله هذا الروائي أو ذاك تسجيل حقيقي ودقيق لما حدث في هذا العصر ، يفترض أن يكون الفنان في هذا الموقع ، ولكن الى أي حد هو قادر على تقديم شهادته بشكل دقيق وأمين قد لا يكون هو الشخص الأنسب للحكم على هذا الأمر - الرواية العربية تحاول أن تكون

- الرواية في الفن الحديث لم تأخذ الحيز الذي تستحقه ، على عكس الشعر الذي ملا كامل الساحة .. والرواية كفن حديث لا بد أن تدفع بمنكبيها من أجل احتلال مكان معين - ومن هذا الجانب هي عمل مستقبلي ، و لكن لا يمكن أن تكون الاداة الوحيدة ، يجب أن يكون الى جانبها أدوات تعبير أخرى ، كالمرح ، والقصة القصيرة والشعر ، وهناك جانب آخر هو أن الرواية يمكن ان تستعير من أشكال الادب الأخرى بعض الادوات - لان عالمها فسيح ومتنوع وقادرة على استخدام هذه الادوات بشكل جيد وبالتالي هناك مجالات رحبة ومرنة للاستيعاب . ومن هنا أنا ميال الى اعتبار الرواية فنا مستقبلياً وليس فن المستقبل لانه لا بد أن تكون القصة موجودة وفعالة ، ولكن بالمقارنة مع الماضي ستحتل الرواية مساحة أكبر واهتماماً أكبر وستلعب دوراً أهم من الدور الذي كان لها في السابق ، من هذا الجانب يمكن اعتبارها فن المستقبل .

- من موقعك ككاتب روائي ، كيف تنظر الى واقع الرواية والى مستقبلها ؟

- الرواية العربية أفضل بكثير من السابق ، وهناك توزع في مراكز الرواية قياساً بالماضي ، في الماضي كان هناك مصر فقط ، وكان هناك توفيق الحكيم ونجيب محفوظ والآخرين عبارة عن ظلال فقط ، الآن لحسن الحظ صار لدينا مجموعة من الروائيين

تمتلك بمد خصائصها الفنية لكونها ليست عميقة الجذور في الادب العربي ، ام لان الروائي العربي لا يستطيع ان يقول كل ما يريد؟

- يبدو لي أن السبب هو هذه الاسباب مجتمعة ، لا يمكن تفسير عجز الروائي العربي عن أن يقول كلمة تاريخية بكونه لا يمتلك التراث الروائي ، يضاف الى ذلك أنه غير قادر على أن يقول هذه الكلمة بشكل صريح ومباشر ، لذلك فانه يتوارى يفضل السلامة ويحناط في كثير من اموره ويقدم شهادة تحتل وجهين من التفسير أو أكثر ، كما أن الاداة حتى تكون مؤثرة وفعالة وتقدم في النتيجة شهادة حقيقية ، يجب أن تكون اداة متمكنة ، الروائي عنصر متميز بمعنى أنه أكثر قدرة من غيره على فهم طبيعة المشكلة بحقيقتها العميقة واسبابها الحقيقية ، واذا وصل الى هذا المستوى من الفهم والتمق يمكن ان تكون شهادته أدق وأكمل ، أما اذا كان لا يزال دون هذا المستوى فان شهادته حتماً ستكون جزئية وغير دقيقة وغير كاملة .

- ظل الشعر العربي ولفترة طويلة الفن الاول في أدبنا العربي ، وفي فترة من الفترات ظهر ، وكان القصة القصيرة تحتل هذه المكانة بينما يقال الان ان الرواية هي فن المستقبل .. وهي الشكل الابقي من أشكال الادب العربي .

العالية ، فانطلاقا من تفاعل مستقبل الرواية هل نستطيع أن نتفاعل في هذا المجال أيضا ؟

ـ كلما ازدادت روايتنا محلية كلما أصبحت عالية ، بمعنى آخر كلما كانت أقرب الى الصدق في تصوير الجو المحلي ، وكلما كانت أعمق في حياة الناس حتى لو كانوا مجموعة صغيرة كلما أصبحت أقرب الى العالمية .. والملاحظ أن الروايات العالمية تناول مشاكل صغيرة وبسيطة لجموعة من الناس ، لكن طريقة التناول وعمق هذا التناول هو الذي أكسبها عالميتها ، لذلك لاخوف من هذه الناحية .. المحلية لاتعني الاقليمية ، وانما هي محاولة تصوير أعمق وأصدق لواقع موجود ـ وبمثل هذا التنوع يمكن أن نكسب مزيدا من الروايات والروائيين ومزيدا من الافاق المتنوعة والفنية في رؤية أشياء قد تكون غدا أو بعد غد أكثر من الواقع الذي صورناه .

المنتشرين في أماكن متعددة من الوطن العربي ويمكن من خلال أماكن وجودهم أن يقدموا لوحات محلية ، تفني الرواية العربية وتشكل إضافة مهمة لها .. أما بخصوص المستقبل فانا متفائل جدا ، ورواية اليوم ستكون مختلفة بالنسبة لرواية الغد ، وروائي اليوم عليه أن يتعلم باستمرار وأن يكون متواضعا في اكتساب التجارب وأن يفتح أذنيه وعينه من أجل التقاط أصوات الحاضر والمستقبل معا ـ ولاشك أنه من خلال تراكم التراث الروائي ، ومن خلال تنوع أساليب التعبير الروائي ، سوف تتاح للجيل القادم فرص أكبر لتقديم أعمال أهم وأكبر مما قدم حتى الآن .. ويمكن للجيل القادم أن يفاجئنا ونكتشف أشياء كانت على الرغم من قربها منا بعيدة عن ملاحظتنا وتلمسنا لها .

ـ روايتنا حتى الآن لم تبلغ مستوى

رسالة اوكسفورد

الهاجرية: بديل جديد للإسلام؟!

عبد النبي اصطياف

يلف الكتاب كله ، والاختلاف الذي يصل الى حد البدعة والذي يقدم به التاريخ الاسلامي المبكر في فصوله .

ومهما اختلف الراء في الكتاب وفي مؤلفيه ، فان المرء يمكن ان يشير باطمئنان الى ان الموقف العام للمستعربين ولدارسي التاريخ الاسلامي العرب والاجانب في مختلف الجامعات البريطانية ، وفي الاوساط الثقافية الجادة ، كان الرفض المطلق للطروحة الاساسية التي يقدمها . وبالطبع فان هذا الرفض امتزج كما ذكرت بالوان من النقد الموضوعي الهادئ ، واخرى من النقد الساخر الذي يذكرنا بالعاصفة التي اثارها كتاب الدكتور طه حسين « في الشعر الجاهلي » في عشرينات هذا القرن ، مع الفارق الكبير في نوعية الكتابين .

ولكن ماذا عن الكتاب الذي اثار هذه العاصفة ؟

اما عنوان الكتاب « الهاجرية » فهو نسبة الى هاجر ، ام اسماعيل وزوج ابراهيم عليهما السلام ، واما المقصود به فهو الدين الاسلامي الذي يفضل مؤلفنا الكتاب ان ينعتا اتباعه بالهاجرين Hagarenes او

صدر مؤخرا عن مطبعة جامعة كامبريدج ، كتاب جديد عن التاريخ الاسلامي المبكر ، لباتريشيا كرون ومايكل كوك ، يحمل عنوان « الهاجرية » Hagarism ، وعنوانا فرعيا هو « صنع العالم الاسلامي » ، وقد اثار هذا الكتاب موجة من النقد العاصف امتزجت بكافة الوان السخرية المرة والتشفي الذي لا يعرف الحدود . والحقيقة ان السبب في ذلك لا يمكن في كون مؤلفي الكتاب استاذين محاضرين في جامعتين من كبريات جامعات بريطانيا (ب . كرون هي استاذة محاضرة في مادة التاريخ الاسلامي . كلية الدراسات الشرقية - جامعة اكسفورد ، وكانت من قبل زميلة باحثة في معهد فايبرج التابع لجامعة لندن ، ومايكل كوك هو استاذ محاضر في التاريخ الاقتصادي لمنطقة الشرق العربي ، في مدرسة الدراسات . الشرقية والافريقية ، جامعة لندن) وكون الناشر مطبعة جامعة كامبريدج ، وان أي نتاج يصدر عن هذه الجامعات الثلاث ، او عن اساتذتها ينبغي ان يظهر باهتمام جدي ، ويستتبع نقاشا حادا ونقدا عاصفا على صفحات المجلات المتخصصة او ملحق التاييمز الادبي . ولكن السبب في ذلك هو التطرف المفرض الذي

صاحب هذه السطور ان يقدم خلاصة لهذه المراجعات في مقالة قادمة فيما بعد . أما الآن فانه سيتم الاكتفاء فقط بالإشارة الى ان النقد الاساسي الموجه الى هذا الكتاب هو نقد ينصب على منهجه ، وهو تناول جملة من الامور منها .

١ - الانتقائية المفرضة التي تمت فيها عملية مراجعة المصادر ، فالمؤلفان يهملان - فضلا عن المصادر العربية التي لا يثقان بها مطلقا - مصادر أساسية في التاريخ الاسلامي بعضها مستشرقين معروفين بطول باعهم في حقل الدراسات التاريخية الاسلامية ، ويكتفیان من المصادر غير العربية بما يتوافق وغرضهما الذي يقدمانه في مقدمة الكتاب كما سنرى بعد قليل .

٢ - محاولة المؤلفين وبتنوع من الاصرار غير المسوغ على تهويد كل شيء في الدين الجديد حتى الاسماء والالقباب دون أي مبرر باستثناء الرغبة في جعل العنصر اليهودي يطغى على هذا الدين بكل جوانبه حتى الحضارية منها .

٣ - القياب التام للبعد اللغوي عن الدراسة (ارجاعهما المهاجرين الى هاجر والى الخروج Exodus والمنفى Exile بدلا من الهجرة ، وامور اخرى كثيرة) (٤)

٤ - ان المؤلفين عندما يحاولون ان يقنعا اليهودية في كل شيء ، لا يوضحان فيما اذا كانا يفهمانها على انها طور قبل الاسلام ، او أنها عنصر فيه ، او انها نموذج له ، او انها يجريان مقارنة بين الديانتين . يقول جوزيف فان اس Joseph van Ess

Hagarites ، واما النبي محمد صلى الله عليه وسلم فهو شخصية اسطورية ، لفقها الهاجريون ، واما القران فهو نتاج مجهود الهاجرين الجماعي التراكمي ، واما الذي كان وراء هذه الاسطورة فهو المهدي **Messiah** عمر الفاروق المخلص **Redeemer** ، واما الصلة بين الهاجرية واليهودية فهي الصلة نفسها التي تربط بين السامرية واليهودية ، واما اساس هذه القصة ومصادر فصولها الغريبة فهي المصادر غير العربية والمعاصرة لظهور الدين الاسلامي والتي تشمل المصادر العربية والسريانية والسامرية والنسطورية واليعقوبية والارمنية والقبطية وغيرها .

لست اريد في هذه المقدمة ان اتحدث عن الكتاب فلذلك موضع آخر ، ولكني اود ان اشير فقط الى ان هذا التيار من الدراسات التي تحاول ان تبالغ في حجم العنصر اليهودي والتوراتي في التاريخ القديم للشرق الادبي امر يبعث على التنبه ، ان هذا الكتاب . ماهو الا ثمرة واحدة لهذا المجهود (١) الذي لم يكتف فيما يبدو بمحاولة استغراق حضارة ايملا (٢) التي تم اكتشافها اخيرا في تل مردوخ بغيوط عنكبوت التوراة واليهودية ، بل انه تعدى ذلك ليصل الى الدين الاسلامي والقران الكريم ليحوك هذه القصة ، وليعتبر هذا الهراء المدعي اسهاما ذا شان في تاريخ الاديان على حد قول سارجنت (٣) .

لقد اثار الكتاب كما ذكرت عاصفة من النقد في ملحق التاييز الادبي ، وفي بعض المجلات الاختصاصية الاخرى ، وسوف يحاول

أن معا ، وبتطرف لم يسبق له مثيل في حقل الدراسات الاسلامية على الاطلاق . وعلى أي حال فقد طلب صاحب هذه السطور من الاستاذ ان جونز (استاذ الدراسات القرآنية في كلية الدراسات الشرقية في جامعة اكسفورد) ان يخص قراء العربية بثقدهموجز للكتاب فتفضل مشكورا بكتابة النقد الذي تقدم ترجمته ، لعل فيه حافزا لبعض المهتمين بالموضوع ممن طال بهم الصمت من الباحثين العرب ، على مناقشة الكتاب والدعلى ما فيه ، او على الأقل لدفع هذه التسمية الجديدة التي يريد مؤلفا الكتاب ان يطلقها على حملة الدين الجديد من العرب ، ولينزعوا عن انفسهم لفظ المهاجرين .

في خاتمة مراجعته للكتاب انه ليس هناك من خطر كبير في ان يجد الدارسون الاسلاميون انفسهم مضطرين الى نعت انفسهم بالمهاجرين . ويذكر سارجنت ان من المؤسف ان مطبعة كامبريدج - وهي التي قد نشرت من قبل ابحاثا قيمة لليال ، وبرادن ، ونيكلسون . وآدبري - قد نصحت بتعلق المؤلفين بموافقتها على نشر هرائهما المدعي . وان المؤلفين في آرائهما البدعة التي آتيا بها انما كانا كمن يريد شهرة ذلك العبقرى الذي اراد ان يربط بين المسيح والفطر . وللراجعين الحق في ان يختما نقدهما بما يريدان من غمز للمؤلفين ، فقد اساء المنطلق ، وبداء من موقف معاد للعربية والاسلام في

(١) انظر كتاب J. wansbrough « دراسات قرآنية : مصادر التفسير الكتابي

وطرائقه »

Quranic Studies : Sources and Methods of Scriptural Interpretation, London Oriental Series
Sلسلة :
Oxford University Press, 1977
المجلد (٢١)

على سبيل المثال ، ففيه يتخذ المؤلف موقف الملق لعناصر عبرية في الاسلام ، ويحاول باستمرار ان يطبق المصطلحات العبرية على التاويلات العربية من اجل خلق جو عبري محيط بالقرآن الكريم .

(٢) كما في الكتاب الذي ظهر مؤخرا بعنوان « ايبلا » .

بقلم هاييم برمانت الذي وافق البعثة عن صحيفة الاوبزيرفور ، ومايكل وايتزمن الحاضر في اللغة العبرية والدراسات اليهودية في كلية الجامعة - لندن ، والذي يثيران فيه قضية العلاقة بين اليهودية والملكة القديمة ايبلا ويسالان فيما اذا كان السوربون القدماء - على حد قولهما - يهودا ، أم ان اليهود القدماء كانوا يسكنون سوريا وكانوا سوربين ، وماهو تأثير ذلك على عراقة التوراة .

(٣) انظر مراجعة : R. B. Serjeant, للكتاب في :
« Journal of the Royal Asiatic Society » 1978, Part I, P.78

(٤) انظر : Joseph vsn Ess,
« The Making of Islam » Tls September 8,1978, PP.997-8

الهاجرية

بقلم : الن جونز (٢)

يخبرنا مؤلفا الكتاب في مقدمة كتابهما « أن العرض الذي نقدم لأصول الاسلام ليس ذلك الذي يستطيع أن يقبله أي مؤمن ... لقد كتب هذا الكتاب لكفرة ومن قبل كافرين ، وأقيم على ما يجب أن يبدو من منظور أي مسلم أنه تقدير مغالى فيه لشهادة مصادر الكفرة » (١) .

وكما يحدث عادة ، فإن المؤلفين أخطأ مرماهما ، فعرضهما على الأرجح آيل في النهاية الى أن يكون غير مقبول من قبل أي امرئ ، وتوقيرهما لشهادة المصادر الكافرة ، مضافا اليه استعمالهما المتحيز ، والانتقائي الى درجة بعيدة ، للمصادر العربية يظهر هذا النقص في المحاكمة ، ويحيل انجازهما الى شيء غير ذي قيمة في نظر كل أولئك القادرين على اختبار متزن للتاريخ الاسلامي المبكر . وانني اذ اقرا الموازيك المعقد لأفكارهما وأوهامهما ، فان تعبيرين قرآنيين يتبادران الى ذهني مباشرة ، هما : « اصفاء أحلام » (٤) و « ضلال مبين » (٥) .

(١) انظر :

Crone, Patricia & Michael Cook, Hagarism : The Making of the Islamic world, Cambridge university Press, 1977 .

(٢) الاستاذ آل جونز Alamjones هو استاذ الدراسات القرآنية في كلية

الدراسات الشرقية ، جامعة أكسفورد

Hagarism .. P. VIII.

(٢) انظر :

(٤) القرآن الكريم ، سورة يوسف ، الآية ٤٤ .

(٥) القرآن الكريم ، سورة آل عمران ، الآية ١٦٤ .

يقدم المؤلفان موقفهما الاساسي في بداية الفصل الاول عندما يقولان :
 « من المعلوم تماما أن المصادر الاسلامية ليست مبكرة بشكل يمكن
 التدليل عليه ، وليس هناك أي دليل صلب على وجود القرآن في أية
 صورة قبل العقد الاخير للقرن السابع . كما أن الحديث الذي يضع هذا
 الوحي الفامض في اطاره التاريخي لم يخضع للتححيص قبل منتصف
 القرن الثامن . وهكذا فان تاريخية التراث الاسلامي خلافية الى حد ما :
 فبينما لا توجد اية أسس داخلية مقنعة لرفضه ، ليس هناك اية أسس
 خارجية مقنعة لقبوله على قدم المساواة . وفي مثل هذه الظروف فانه
 ليس من غير المعقول أن يمضي بالطريقة المعهودة الى تقديم رواية محققة
 بشكل معقول للتراث كحقيقة تاريخية . ولكن ، وعلى قدم المساواة ،
 فان من المعقول اعتبار الحديث وكأنه دون أي مضمون تاريخي محدد ،
 والتأكيد على أن ما يفهم انه روايات للحوادث الدينية في القرن السابع
 غير ذات نفع الا في دراسة الافكار الدينية في القرن الثامن . ان المصادر
 الاسلامية تقدم مجالا رحبا لتطبيق هذه المداخل المختلفة ، ولكنها تقدم
 القليل مما يمكن استخدامه باية طريقة حاسمة للتحكيم فيما بينها .
 وهكذا فان الطريقة الوحيدة للخروج من هذه المعضلة هو المضي خارج
 التراث الاسلامي كله ، والبدء من جديد » (٢) .

ويبدو من هذا أن المؤلفين يقيمان تسويهما لمحاولتهما المضي خارج
 التراث الاسلامي والبدء ثانية على افتراضين اثنين : هناك اولا تأكيدهما
 أن « ما يفهم انه روايات للحوادث الدينية في القرن السابع غير ذات نفع
 الا في دراسة الافكار الدينية في القرن الثامن » وهناك ثانيا اصرارهما
 على أن ليس هنالك اية أسس خارجية مقنعة لقبول تاريخية التراث
 الاسلامي .

والاولى من هاتين النقطتين قائمة على افتراضين اولهما أن آراء
 غولدزيهر Galdziher وشاخت Schacht حول اصالة الحديث

وتطور الشريعة الاسلامية المبكر صحيحة . وثانيهما انه يمكن التوسع في تطبيق هذه الآراء لتشمل جميع المواد التراثية حول التاريخ المبكر للاسلام أيضا . وحتى اذا ما كان لنا أن نقبل الاول من هذين الافتراضين - وليس كل المستشرقين يفعلون ذلك في أي حال من الاحوال - فليس هناك أية محاولة جديدة للافتراض الثاني حتى الآن ، ولست أعرف أية اسس معقولة لقبوله . وهناك آية يمكن أن توجز وضع المؤلفين :

« وما لهم به من علم ، إن يتبعون إلا الظن ، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا » (٧) .

ويمكن للمرء أن يضيف أيضا انه اذا ما كان لهذا التوسع في آراء غولدزيهر وشاخت أن يقبل ، فان المصادر الاسلامية ينبغي أن تعالج على انها تشير بالاحرى الى الامور المتأخرة وليس للمبكرة . ومع هذا فاننا نجد أن المؤلفين - على الرغم من انهما يقيمان آراءهما على هذا التوسع بشكل عام - لا يترددان في استخدام المصادر العربية في سياق القرن السابع عندما يجدان أن من المناسب يفعل ذلك .

كنت أتمنى لو أن المؤلفين قد حددا بدقة ما الذي عنياه بتاريخية التراث الاسلامي ، وعندها يكون التحقق من زعمهما بأنه ليس هناك أية اسس مقنعة لقبولها أيسر . فاذا ما كانا يعنيان أنه ليس هناك أية روايات خارجية مفصلة تعزز الرواية التفصيلية للتاريخ الاسلامي المبكر كما قدمت في المصادر الاسلامية ، فانهما بالطبع على صواب . ولكن من غير المعقول تماما توقع هذا . وعندما ننظر الى حوادث مشابهة لانبثاق الاسلام ، نجد أن النقص في الدليل المفصل طبيعي . وهناك قطع من الدلائل الخارجية (عامة بشكل رئيسي ، ونوعية في بعض المناسبات) حول انبثاق الاسلام ، بعضها حيوي تماما . والواقع أن المؤلفين يشيران الى واحد من اكثرها أهمية ، وهو بردية يونانية - عربية ، لها تاريخ يوناني يوافق عام ٦٤٣ م ، وآخر عربي هو ٢٢ هـ . وفترة تحدد في عام

٦٢٢ م بوثيقة مبكرة كهذه ، هي في رأيي قطعة هامة ومقنعة من الدلائل الخارجية .

وهكذا فانه اذا كنا نعتبر أن المقدمة الاساسية للمؤلفين غير سالحة، فان الكتاب كله غير مقبول ، وليس هناك من حاجة لمناقشته اكثر من هذا . وعلى أي حال فربما كان جديرا بالاضافة انه حتى لو كان لنا أن نقبل بأطروحة المؤلفين ، فانه من غير المعقول أن نعزو قيمة كبيرة للمصادر غير العربية - اليهودية - والسامرية Samaritan ، واليعقوبية ، والنسطورية ، والارمنية ، والقبطية - الابشيق النفس . فهذه المصادر، رغم أنها فيما يبدو محددة تماما ، تتضمن معلومات تظهر مقدارا معتبرا من الاتفاق فيما بينها ، ومعلومات أخرى على خلاف حاد مع بعضها بعضا . ان المؤلفين يحتاجان أن نقاط الالتقاء مثيرة ، وأن المصادر سالحة (وهذا على نقيض بين من آرائهما في المصادر الاسلامية) . مهما كان الامر ، فان هذه المصادر ذات قيمة ضئيلة ، ويبدو أن معلوماتها العامة ناجمة عن جهل عام بالديانة الجديدة عند غير المسلمين وتحيز ضدها .

وأخيرا ينبغي علي أن أذكر أن استعمال المؤلفين للمصادر العربية مشكوك فيه غالبا . وسأعطي مثالين فقط على ذلك ، فهما يقولان :

« نحن نأخذ النسبة القرآنية المتكررة للكتاب الى النبي - حتى في دوره كندير - على أنها ثانوية ، ولا تشمل أي نذير سابق » (٨) .

أو لم يقرأ عبارات ك « صحف ابراهيم وموسى » (٩) أم انهما يعتقدان أن ابراهيم وموسى كانا نبيين وليسا منذرين ؟ تلك « قصة ضيزى » (١٠) .

(٨) انظر : Hagarism ..., P. - 66

(٩) القرآن الكريم ، سورة الاعلى ، الاية ١٩ .

(١٠) القرآن الكريم ، سورة النجم ، الاية ٢٢ .

وهما يزعمان أن التركيب الوارد في الوثيقة المعروفة بـ « دستور المدينة » : « وان يهود بني عوف أمة مع المؤمنين » يفيد أنه كان هناك أمة واحدة وكان المسلمون واليهود فيها أعضاء على وجه السواء . وهذا ليس هو التفسير الطبيعي للتركيب(*) .

آمل ان اكون قد اعطيت سببا معقولا لاعتقادي في أن هذا الكتاب لا يستحق انتباها جديا ، ومن الخير للجميع ، بما فيهم المؤلفين ، أن يصبح الكتاب « نسيا منسيا » (١١) .

* التفسير الطبيعي للتركيب هو : « جماعة الى جانب جماعة المؤمنين » وانظر : Hagarism ..., P. - 66

(١١) القرآن الكريم ، سورة مريم ، الآية ٢٢ .

الأمراض اللغوية: سبر للتجربة الأمريكية

مازّن الوعر

مدخل :

لقد اعتاد الباحثون أن يعالجوا هذه الظاهرة من وجهة نظر طبية أو نفسية خالصة ولكن البحث الحديث ينظر الى هذه الظاهرة من وجهة نظر لسانية لغوية أيضا وذلك لكشف العلاقة الوشيقة بين المرض الفيزيولوجي وبين المرض اللغوي .

وهكذا أصبح العاملون في العلوم اللسانية يالفون موضوعات من هذا النوع كالأمراض الذهنية وتكنولوجيا علم اللسان وكالأمراض التي تحصل نتيجة زلقات اللسان وانحرافات كالأمراض الحاصلة في المعنى وذلك من خلال شخص ذي عاهة كلامية .

١ - طبيعة المرض اللغوي :

لا يعد التلعثم وعدم الفصاحة والطلاقة في اللسان مرضا لغويا أو عاهة كلامية ان ما نعني به مرضا لغويا انما هو الزيف والانحراف والتداخل في العملية اللغوية أو الاتصالية . وهكذا يمكن أن يكون المرض اللغوي أنواعا عديدة :

لم يعد البحث في علم اللسان يعالج موضوعات كان قد اعتاد العاملون في العلوم اللغوية بحثها من وجهة نظر لغوية خالصة فحسب بل تجاوز البحث في علم اللسان ذلك .. وهكذا أصبحت البحوث في علم اللسان الانثروبولوجي وعلم اللسان الرياضي وعلم اللسان الطبي مالوفة في حقل المعارف الانسانية .

ان الهدف الجزئي من هذه المقالة هو تبيان بعض التطبيقات اللسانية على العلوم الطبيعية والتي يعبر عنها باللسانيات الفيزيولوجية والصحية .

« Linguistics Applied to Mental and Physiological Health Sciences »

ولكن الهدف الكلي من هذه المقالة انما هو البحث في ظاهرة واحدة من ظواهر الامراض اللغوية ، تلك الظاهرة هي «التأتأة» « Stuttering »

نتيجة الانسداد الحنجري المتقطع والمهتز أو نتيجة التطويل في الصوت وامتداده في المقطع اللفوي .

لقد عرفت ظاهرة التأتاة في جميع الثقافات قديما وحديثا ... فقد سمعنا بوجود عباقرة متأثرين كارسطو وتشرشل وداروين استطاعوا أن يتخلصوا من هذا المرض اللفوي في وقت من الاوقات .

والحقيقة انه اذا أردنا معرفة وجود ظاهرة التأتاة في أي ثقافة من ثقافات الامم فان علينا أن ننظر في لغاتها وتسمياتها لهذا المرض اللفوي .

ففي اليابانية فانه يعبر عن هذه الظاهرة ب « دودوم dodum » وفي الصينية فانه يعبر عنها ب « ناناوي Nanwei » وفي الالمانية فانه يعبر عنها ب « ستوتيرن Stottern » وفي الانكليزية فانه يعبر عنها ب « ستترنيك Stuttering ».

على أية حال ليس هناك أية علاقة مباشرة بين هذه الكلمات وبين الاصوات التي تمثلها . بل ان هذه العلاقة انما هي تعسفية اعتباطية . ولكنه في الوقت نفسه فاننا نلاحظ أن كل كلمة من هذه الكلمات تتضمن حرفين (صوتين) متشابهين ففي العربية نجد أن الحرف المتكرر انما هو التاء « تاتاة » وفي الكورية هناك حرف الدال « dodum » وفي الانكليزية هناك حرف التاء « Stuttering ».

كالتنطق الكلامي أو النظم الكلامي أو الصوت الكلامي أو الإستعمال الكلامي . لقد سجل معظم الباحثين في هذا الحقل أن معدل الامراض اللفوية بين الرجال هو أكثر ارتفاعا وتزايدا منه عند النساء . . وقد سجلوا أيضا عدة نسب مئوية لامراض لفوية كانت قد حصلت أو يمكن لها أن تحصل وفيما يلي هذه النسب المئوية :

نوع المرض اللفوي	نسبة حدوث المرض اللفوي
١ - مرض نطقي	٥٠٪
٢ - مرض سمعي	١٥٪
٣ - مرض في التأتاة	١١٪
٤ - مرض في الصم	٨٪
٥ - مرض في الكلام البليء	٤٪
٦ - مرض في الصوت	١٪
٧ - مرض في الحلقوم	١٪
٨ - مرض في خلل الدماغ	١٪
٩ - مرض في شلل الدماغ	١٪

جاء في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدي تحت مادة « تاتا » « تاتا تاتاة » وتاتاء : ردد التاء عند التكلم فهو تاتاء (١) والواقع أن ما نعني بالتأتاة هنا انما هو الاختلال والاضطراب لا في صوت التاء فحسب بل في العملية اللفوية كلها أثناء الكلام وذلك

(١) انظر محمد فريد وجدي « دائرة معارف القرن العشرين » دار المعرفة ، بيروت ، المجلد الثاني ، ص ٥٢٠ .

٢ - العامل الوراثي والاجتماعي لظاهرة التأتأة :

كيف تبدأ التأتأة عند الانسان ... بل
كيف تتطور لتكون بعد ذلك مرضا لفيوي يحتاج
الى علاج ؟

لقد اثبتت بحوث لغوية عديدة أن هناك
استعدادا قويا لظهور هذا المرض اللغوي خلال
أجيال متعاقبة تنتمي الى أسرة واحدة من
نسل واحد وربما هذا ماجعل بعض الباحثين
يعتقدون أن العامل الوراثي انما هو عامل
فعال في عملية التأتأة .

ولكنه في الوقت نفسه فان بعض الباحثين
أيضا يميز بين التأتأة التي تعود الى عامل
وراثي وبين التأتأة التي تعود الى عامل
اجتماعي مؤكدين أن العامل الوراثي هو
أشد تأثيرا وفاعلية من العامل الاجتماعي .

فاذا كان الباحثون يؤكدون على العامل
الوراثي للتأتأة فانهم في الوقت نفسه لا يعرفون
الطريقة التي يتم بها انتقال التأتأة من الآباء
الى الأبناء بل أنهم لا يعرفون أيضا الحدود
الاجتماعية الدقيقة التي تساعد على نمو
التأتأة وتطورها .

ولكن الغريب في الامر أن هؤلاء الباحثين

فاذا كان في أغلب الثقافات والامم تاتأة
ومتأثون فان بعض الثقافات لا تعرف هذه
الظاهرة بل ان لغاتها تفتقر الى كلمة تعبر
عن هذا المرض اللغوي وذلك كقبض القبائل
الهنديّة القاطنة في شمال أميركا كقبيلة
« بانوك Bannock » وقبيلة « شوشون
Shoshone » .

لقد بلغ معدل التأتأة بين جميع الامم ١٪
على أن هذه النسبة تختلف من منطقة الى
أخرى ... فعلى سبيل المثال لقد بلغت نسبة
التأتأة في هنغاريا عام ١٩٦٤ حوالي ٢٪ (١) .

تحدث التأتأة عند الانسان في مراحل
مختلفة من حياته ... ولكنها تحدث غالبا في
مراحل الطفولة المبكرة وهي تحدث عند
الذكور أكثر من حدوثها عند الإناث بل هي
أقل صعوبة وتالما عند الإناث منها عند الذكور .

وربما هذا ما جعل بعض الباحثين يعتقدون
أن للتأتأة استعدادا وقابلية جنسية تختلف
في مستوياتها بين الذكور والإناث .. وقد
علل هؤلاء الباحثون معدل ارتفاع التأتأة عند
الذكور بأن هناك ضغطا اجتماعيا ومسؤولية
كبيرة ملقاة على عاتق الذكور أكثر منها على
الإناث من هنا فان الباحثين في هذا الحقل
أثبتوا أن هناك عوامل وراثية واجتماعية
لظاهرة التأتأة .

الأشخاص المتأثرين وغير المتأثرين لم يختلفوا في حفظ الكلمات وتذكرها .

ولعل هذا ماجعل الباحث اللغوي ، ويندل جونسون Johnson, W. « يعتقد أن التأتاة

تعتمد على الوضع الاجتماعي للطفل ضمن أسرته بل أن الأعراض المرضية للتأتاة هذه إنما هي مشابهة لبعض الأعراض اللغوية المعروفة عند الأطفال ، « كالوقف والتكرار والتطويل في الحديث » وقد أثبت جونسون أن الطفل الذي يعيد أو يكرر حوالي $\frac{1}{4}$ من كلامه إنما هو متكلم طبيعي وذلك لأن سبب التكرار هذا إنما ناتج عن الفرق الزمني بين العملية الدفاعية للغة وبين العملية المنطقية لها (١) .

والحقيقة أن إعادة اللغوية هذه هي طور من أطوار التأتاة . . . فقد أثبتت التجربة أن أما لطفل عمره ثلاث سنوات كانت تعلم طفلها لا أن يلفظ حرفي اللام والجيـم فحسب بل كانت تجعل طفلها يشاهد كيف تضع لسانها عندما تنطق بـ«نيك الصوتين . . . وهكذا فإن ذلك الطفل بدأ يعيد ويكرر ذيك الصوتين عندما بدأ المرحلة الأولى من مراحل التأتاة .

من هنا يمكن لنا أن نستنتج أن الأعراض الأولية لظاهرة التأتاة إنما تبدأ بالاعادة والتكرار تحت ضغط اجتماعي عائلي .

أعرف انسانا كوريا لا يستطيع أن ينطق

لم يكتشفوا أي خلل عضوي في الجهاز النطقي عند المتأثرين . . . فقد أثبتوا أنه ليس هناك اختلاف كبير بين الجهاز النطقي عند المتأثرين وغير المتأثرين .

على أية حال لقد أثبتت عدة بحوث لغوية وطبية أن الاختلاف يكمن في الجهاز العصبي الداخلي في الدماغ البشري أكثر منه اختلافًا في الجهاز العضوي لعملية النطق .

وقد أظهرت تجربة كانت قد اقيمت على متأثرين أن كتاباتهم للكلمات تميل لأن تكون طويلة كما هي الحال عندما يحاولون أن يطولوا أصواتهم أثناء العملية الكلامية . . . وهذا ماجعل بعض الباحثين يظن أن هناك بعض التراكيب الموجبة الشاذة في أدمغة المتأثرين .

وقد أظهرت التجربة نفسها أن المتأثرين يختلفون في القدرة الكتابية عن الناس العاديين بل أن القدرة السمعية في الأذن اليمنى عند الأشخاص العاديين إنما هي أحسن وأفضل منها عند الأشخاص المتأثرين . لقد حصل حوالي ٥٥% من المتأثرين على درجات مرتفعة وذلك نتيجة سماعهم بأذانهم اليسرى . . . بينما حصل حوالي ٧٥% من الأشخاص غير المتأثرين على درجات مرتفعة وذلك نتيجة سماعهم بأذانهم اليمنى . ولكنه من جهة أخرى فإن

يتمتعون بحرية واسعة وان المسؤولية اللقاة على عاتقهم انما هي مسؤولية ليست ذا شان كبير .. بل ان اطفال هاتين الثقافتين لا يلاقون أي نقد على الطريقة التي يتكلمون ... حتى ان الانسان هنا غير مطالب بالتكلم تحت أي ضغط معين اللهم الا عند الضرورة .. بل ان حديثه يكاد يكون مختصرا يعبر عنه بكلمة « نعم » أو « لا » (١) .

وقد اثبتت تجربة أخرى اقيمت على قبيلتي « ايدوما Idoma » و « ايبو Ibo » في غرب أفريقيا ان ظاهرة التأتاة منتشرة انتشارا واسعا في هاتين الثقافتين وقد اظهرت التجربة نفسها ان ٣٪ من اطفال هاتين القبيلتين يعانون من مرض التأتاة ... بل تكاد المقدرة على التكلم بشكل جيد تنعدم في هاتين الثقافتين (٢) ان وقوع حوادث التأتاة والتلعثم اللغوي منتشر جدا في جنوب أفريقيا ولاسيما بين الاطفال الذين هم من اصل هندي أكثر من ارتفاعه وانتشاره بين الاطفال الذين هم من اصل أفريقي ... وقد اثبت البحث أن العقاب والتوتر النفسي والاجتماعي عامل قوي في تطوير ظاهرة التأتاة بين افراد المجموعة الهندية القاطنة في جنوب أفريقيا .

صوت الثاء بشكل جيد .. وهكذا فقد كان أصدقاؤه يصححون له لفظه كلما نطق بحرف الثاء ... وأخيرا أصبح هذا الانسان عصيبا متوترا ... فهو كلما حاول أن ينطق بهذا الحرف كان يتأنيء تأتاة مؤلمة .

ولكن على الرغم من أن بعض الباحثين يتفقون على أن ظاهرة التأتاة تنتشر بين أعضاء الاسرة وراثيا ولكنهم لا يتفقون على السبب الذي يجعل هذه الظاهرة تنتشر .. فاذا كان بعض الباحثين يعتقد بان العامل الوراثي عامل مهم في انتقال هذا المرض اللغوي فاننا نرى باحثا آخر مثل ويندل جونسون يعتقد بان سبب انتشار هذا المرض بين افراد الاسرة ، انما هو القلق اللغوي المحيط بالاطفال من آبائهم وأمهاتهم .

تختلف ظاهرة التأتاة في تنوعها وانتشارها من ثقافة الى أخرى ... فاذا كانت منتشرة في ثقافة وأمة من الامم انتشارا واسعا فانها قد تكون مفقودة تماما في ثقافة أخرى .

فقد اثبتت تجربة اقيمت على ثمانمائة شخص في قبيلتي « بنوك Bannack » و « شوشون Shoshone » ان مرض التأتاة مفقود تماما في هاتين الثقافتين ... وقد تبين من التجربة نفسها أن اطفال هاتين القبيلتين

(1) Snidecor, J. C., « Why the Indian dosesnat Stutter » Quart, J. Speech . 1947 .

(2) Margenstern . J « Psychological and Social Factors in Children, s Stammering » .

مئوية) بينما حصل الاطفال العاديون على
١٠٠٪ (درجة مئوية) (١) .

وقد اثبتت تجربة أخرى أن ظاهرة التأتأة
تحصل عادة في المجتمعات المقعدة التي ليس
لها هوية اجتماعية أو سياسية أكثر من
حصولها في المجتمعات التي حققت نوعاً من
التماسك القومي والاجتماعي .

وربما كان لظاهرة العمى علاقة مباشرة
بظاهرة التأتأة والتلعثم اللغوي فقد أظهرت
دراسة يابانية قام بها الباحث الياباني
(« أو كادا Okada ») أن ٤٪ من التأتئين
انما هم فاقدو النظر وأن ١٪ من التأتئين
انما هم مبصرون . (٢)

على أية حال تميل شخصية التأتئين
والتلعثمين لان تكون أكثر عصبية وتوترًا وخوفاً
وخجلاً .

ولكن كيف ينظر التأتئون الى مشكلتهم
اللغوية ؟ .. ماهي الحالة النفسية التي تمور
في أغوارهم ؟

لقد صنف الباحثون شخصيات التأتئين
والتلعثمين في ستة مجموعات وذلك من خلال

وهكذا يمكن لظاهرة التأتأة والماهة
اللغوية أن تنتشر في المجتمعات التي تفرض
على الفرد مستويات عالية لتحقيق فعالية
لغوية دقيقة ، أو انها تنتشر أيضا في
المجتمعات التي لا تسمح بالشذوذ اللغوي
والتي يعر أفرادها انتباها شديدا لما يقولون
أو كيفية ما يقولون .

والواقع انه ينبغي على العملية اللغوية
أن تكون طبيعية آلية كطبيعة المشي ذاته انما
نمشي دون أن نعر أي انتباه لكيفية تحريك
أرجلنا أو لطريقة مشيتنا .

٣ - الخصائص السيكولوجية للتأتأة:

كيف تبدو صورة التأتئين والتلعثمين في
أذهان البشر ؟ ... بل ماهي المقدره الذكائية
لهؤلاء الناس الذين يعانون من هذه المشكلة
اللغوية ؟ ثم هل هم أكثر أو أقل ذكاء من
التكلمين العاديين ؟

لقد أقام الباحث (شليندر Schindler
و « هاريس Harris ») تجربة على أطفال
متأتئين عاديين يمثلون طبقة اجتماعية مشابهة
حصل الاطفال المتأتئون على ٩٥٪ (درجة

(1) Schindler . M. D. « A Study of Educational Adjustments
of Stuttering and - Stuttering Children . In w. Johnson (Ed)
Stuttering in Children and Adults » .

(2) Andrews, G. and Harris . m « The Syndrome of Stuttering »
London 1964 .

Okada . A. Psychology of Language Education »

أن يكشف الكلمات التي يمكن له أن يتأناها أثناء قراءة صامتة وبطيئة ... وهكذا فإنه عندما حذفت هذه الكلمات الصعبة من المقطع اللغوي فإن حوالي ٩٨٪ من عملية التأناة قد أزيلت من هنا يمكن لنا أن نستنتج أن حذف بعض الكلمات الصعبة التي يمكن أن يتأنا بها إنما هو نوع من العلاج الناجع لعملية التأناة والتعلم اللغوي .

لقد جعلت هذه الحقيقة الباحث اللغوي ويندل جونسون يعتقد أن ظاهرة التأناة مرتبطة بسلوكية التأتئين من الناحية النطقية والصوتية أكثر من ارتباطها بالعملية الوراثة للصوت نفسه .

ولكن هذا يجعلنا نسأل عن كيفية السلوك الصوتي والنطقي ... فلماذا يكون هذا السلوك معوجا في بعض الاصوات مستقيما ثابتا في بعضها الآخر ؟ لقد أثبت البحث الصوتي الحديث أن بعض الاصوات المضطربة والمعوجة إنما هي وراثية في طبيعتها .. وان بعضها الآخر إنما يكون معوجا وذلك لطبيعة الصوت نفسه .

ولكنه في الوقت نفسه فإن عدة دراسات لم تتوصل الى تصنيف مرض للحروف (الاصوات) الصوامت حسب صعوبتها ... لذلك فإن الطريقة الناجعة في هذا المجال إنما هي معرفة الاختلاف بين الحروف الصوامت وبين الحروف الصوائت .

مائة وخمسين سؤالاً كانوا قد وجهوها الى عدد من التأتئين وفيما يلي هذه المجموعات:

- ١ - الرضى النفسي والتبول بالواقع .
- ٢ - الاعتماد على النفس .
- ٣ - الرفض النفسي والذاتي .
- ٤ - الاعتماد على الغير والاتكالية .
- ٥ - نقص السيطرة العاطفية .
- ٦ - التراجعية والتفهم النفسي .

والحقيقة أن عدة تجارب قد أثبتت أن المصابين بهذا المرض اللغوي هم أقل ذكاء وتكيفاً سواء من الناحية الاجتماعية أو الناحية النفسية والعاطفية ولكنه في الوقت نفسه هناك اختلافات نفسية واجتماعية بين التأتئين أنفسهم وذلك من وجهة نظر فردية خاصة.

٤ - سلوكية التأناة والتعلم اللغوي:

كيف تحدث التأناة في العملية اللغوية...؟ بل ماهي المواضيع التي تحدث فيها التأناة؟ الواقع أن التأتئين يميلون الى تأناة كلمات متشابهة وذلك أثناء قراءة مقطع لغوي أكثر من مرة واحدة .

لقد أثبت الباحث اللغوي ويندل جونسون أن حوالي ٧٠٪ من التأناة تحدث في كلمات متشابهة في طبيعتها وصعوبتها ... بل أن التأتئين أنفسهم يعرفون أو يتوقعون طبيعة الكلمات التي يمكن لهم أن يتأنا بها . وقد أثبتت التجربة أنه يمكن للمريض

الشريرة التي تلبس اللسان والجهاز النطقي .
وقد صور بعضهم اللسان على انه قطعة
جامدة في حالة التاتاة . . لذلك فقد كانوا
يستخدمون النيذ الساخن لترقيق اللسان
وجعله اكثر ليئا وتحركا وطلاقة .

والواقع ان البحث اللغوي والطبي انما
اخذ وجهة اخرى في العصر الحديث . . فقد
بينت عدة بحوث ان هناك بعض الملاجت
لظاهرة التاتاة مبنية على اساس علمي دقيق
ومن هذه الملاجت :

١ - تخفيض عملية السمع :

لقد اثبتت عدة تجارب مخبرية انه عندما
تخفض عملية السمع الى درجة معينة فان
عملية التاتاة ستخفض أيضا . . وهكذا فانه
كلما حاول المتأثرون الا يسمعو مايقولون كلما
انخفضت درجة التاتاة عندهم واصبحت أقل
لما وصعوبة .

من هنا نستنتج ان الاطفال الصم قلما
يتأثرون وذلك لان عملية السمع عندهم
منخفضة جدا .

٢ - استخدام العملية الفيزيائية :

انه يمكن للخبراء الفيزيائيين ان يعدلوا
درجة حدوث التاتاة وذلك باستخدام بعض
الالات الكهربائية التي يمكن لها تخفيض عملية
التاتاة كالتنبيه الكهربائي او استخدام بعض

فقد وجد الباحثون أن عملية التاتاة تحدث
في الحروف الصوامت بنسبة ١٤٪ ولكنها
تحدث في الحروف الصوائت بنسبة ٢٪ .
بل ان ظاهرة التاتاة تحدث في الأفعال والأسماء
والصفات أكثر من حدوثها في الضمائر وحروف
الجر والمطف .

ويبدو ان حدوث التاتاة في الكلمات ذات
المعنى المعجمي أكثر من حدوثها في الكلمات
ذات المعنى النحوي الوظيفي . وهي تحدث
في الكلمات الطويلة التي تتضمن معلومات
كثيرة أكثر من حدوثها في الكلمات القصيرة
ذات المعنى القصير .

ولكنه بشكل عام فان التاتاة تحدث في
بدايات العملية اللغوية ولكن حدوثها في سياق
الكلام لايتجاوز نسبة ١٪ . . وربما هذا يعود
الى الحالة النفسية المتوترة والى القلق
اللغوي الذي يحصل في بداية الكلام .

٥ - معالجة التاتاة والتلعثم اللغوي:

لقد احيطت بالتاتاة والمتأثنين عدة اقاويل
مرتبطة بالعمل السحري والشعوذة فقد ظن
الناس في العهد الروماني ان هناك ارواحا
شريرة تسكن صدور المتأثنين وتوجههم .

وقد ظن الناس أيضا في العصور الوسطى
ان اللسان انما هو اساس أية مصيبة . .
لذلك فقد لجأ بعضهم الى استخدام كثير
من الحالات المؤذية لسان او للجهاز النطقي
كالكي مثلا وذلك من اجل ابعاد الارواح

فان هذا يساعد على التخلص من هذا المرض اللغوي . والواقع لقد أثبتت بحوث لغوية وطبية ان حوالي ٨٠٪ من الحالات العلاجية المطبقة على المتأثرين قد نجحت نجاحا كاملا وذلك من خلال الدراسة التي اقامها الباحث شيهان Sheehan على ٥١٢٨ طالبا من طلاب جامعة كاليفورنيا (٢)

ان التخلص من ظاهرة التأتاة انما هي عملية تدريجية ولاسيما في المراحل الاولى من الطفولة والمراهقة .

ولكن ماهي افضل استراتيجية صائبة يمكن لها ان تمنع ظاهرة التأتاة في مجتمع من المجتمعات ؟

الواقع ان البحث الحديث قد توصل الى عدة حقائق حول هذا المرض اللغوي وذلك من خلال التعامل معه :

١ - العامل الوراثي عامل مهم وفعال في اكتساب التأتاة . وهذا بالطبع خارج عن سيطرة العلم والعلماء .

٢ - خلق الجو النفسي والاجتماعي المريح انما هو ضرورة قصوى . وهذه بالطبع مسؤولية ملقاة على عاتق الاباء والامهات حيث

الاشعة الكهربائية المخصصة لذلك . لقد اثبت الطب اللغوي الحديث انه يمكن فعلا تخفيف ظاهرة التأتاة تحت شروط فيزيائية وطبية حديثة .

٣ - استخدام النظم المفقى في الكلام:

ان استخدام الكلام المفقى والموزون انما هو طريقة قديمة لمعالجة التأتاة وتخفيفها . . وهكذا يمكن لنا مثلا ان نصنع مقاطع مقاطع ونصوص لغوية موزونة لكي تساعد المتأثرين التخلص من مرضهم الى حد ما .

٤ - استخدام المهدئات الطبية :

منذ ان كانت عملية التأتاة مصاحبة للتوتر العصبي والقلق النفسي فان قليلا من المهدئات الطبية يمكن لها ان تكون وسيلة من وسائل علاج التأتاة والتلثم اللغوي . . وربما هذا ماذهب اليه الباحث « كانت Kent في بحثه » استعمال المهدئات الطبية في معالجة التأتاة (١)

ان جميع هذه الحالات التي يمكن لها تخفيف ظاهرة التأتاة انما تدرج تحت حقيقة واحدة وهي انه يجب علينا الا نجعل المتأثرين يعيرون أي انتباه لا يقولون فاذا فعلنا ذلك

disappearance » 1970 .

Sheehan, J. G, and marty n. M. « Stuttering and its Kent . I. R. « The use of tranquilizers in the treatment of

(١)

(٢)

اللغوية انما هي عناصر غير منظمة فكريا ونفسيا
ان المقولة الشائعة التي يجب على كل استاذ
ان يعرفها والتي تقول « بأنه يجب عليك
ان تسيطر على طلابك قبل ان يسيطروا
عليك » انما هي مقولة خاطئة جاهلة مرتبطة
بالعوامل المتخلفة التي ورثناها والتي مانزال
نعاني منها .

انه يبدو لي ان عملية التغيير والتجديد في
الحقل التعليمي وعلى كافة مستوياته انما
هي عملية تنبع من الداخل .. انه التغيير
الذي يجب ان ينظر الى المشكلة ويشخصها
من بعد نفسي وفكري اخذا بالاعتبار كل
المشكلات النفسية والفكرية التي يعاني منها
انساننا العربي اخذا بيده نحو الافضل
والاحسن .

فهل قدر الربون والموجهون والمشرفون
البعد النفسي والفكري في العملية التعليمية
وذلك لخلق الشخصية العربية التي تتمتع
بفاعلية نفسية وفكرية متماسكة وخلاقية !!

انه ينبغي ان يوفروا الجو النفسي والاجتماعي
الملائم لابنائهم دون التركيز على الخلل اللغوي
ولاسيما في مراحل الطفولة المبكرة .

٢ - على أنه في حالة ظهور التأتأة فانه
ينبغي على المتأثرين واسرهم ان يواجهوا هذه
الظاهرة بشبات ورباطة جأش .

٣ - فاذا كان على المتأثرين ان يعالجوا
أمراضهم اللغوية علاجاً طبيعياً حديثاً فانه
ينبغي على المتأثرين وأطبائهم في الوقت نفسه
ان يختاروا الطريقة المناسبة المتفقة مع
البحوث الطبية واللغوية السابقة .

انني ما زلت اذكر القلق النفسي والتوتر
المصعب الذي كان يعترني بعض الطلبة عندما
كانوا يواجهون سؤالا من الاسئلة مجيبين عليه
بموجة من الانفعال والاضطراب النفسي الذي
يعثر الحقيقة ويشوهها وهكذا فان الفعالية
اللغوية التي هي في اساسها فعالية نفسية
 واجتماعية ستكون مهتزة في مثل هذه الاحوال
المضطربة .. وذلك لان عناصر هذه الفعالية

بصدر قريبا

عن وزارة الثقافة والارشاد القومي

على طريق محو الامية

في القطر العربي السوري

سميح عيسى

الفن والمجتمع والاتجاهات المناهضة

(*)

هانس فالتر

٢٧٠٠ عضو في الاتحاد ، قاموا بجدد حساب
لنشاطاته ، بدءا من مؤتمره الاخير في عام
١٩٧٤ ، وأقروا برنامجا للمستقبل أيضا .
وجرت هذه النقاشات في اربع لجان عمل .
واحتل مركز الصدارة في مناقشات لجنة
العمل الاولى موضوع « الفن مهمة طبقية »
أما موضوع « الواقعية الاشتراكية في العالم
فقد كان مهمة لجنة العمل الثانية . وفي لجنة
العمل الثالثة جرى بحث موضوع المسؤولية
الاجتماعية للفنانين التشكيليين وسبل تأثيرهم
الذي أظهر بجلد الامكانيات والجهود الشاملة
التي يمكن أن يستفيد منها الفن التشكيلي .
وفي لجنة العمل الرابعة بحث موضوع بناء
الدور السكنية للفنانين التشكيليين .

ولقد تم في السنوات الماضية تحقيق مهمات
كثيرة ، تلك المهمات التي لم تكن ملائمة لتطور
الاتحاد وحده فحسب ، بل قدمت برهانا

يعتبر الفن في المانيا الديمقراطية قضية
الجمهور . ويتضح ذلك في النمو المتواصل
لسدد زوار معارض نتاجات الرسامين
والغرافيكين والنحاتين وفي معارض نتاجات
فناني القرن الماضي ، او في العالم الفنية
الملفتة للنظر لعمارات المدن والقرى . كما يتضح
ذلك ايضا من خلال التعاون المستمر بين
المشرفين على تخطيط المدن والمهندسين والمعماريين
والفنانين التشكيليين أو من خلال الرواج
المتزايد للعديد من المعارض الصغيرة لبيع
النتاجات الفنية ، والتي تمكن المرء من اقتناء
ابداعات الفنانين التشكيليين بأسعار زهيدة .

ولقد كانت مسألة تأثير الفن على الحياة
الثقافية وعلى صياغة ملامحها موضع النقاش
في المؤتمر الثامن لاتحاد الفنانين التشكيليين
في المانيا الديمقراطية الذي انعقد مؤخرا في
برلين وشارك فيه ٥٧ مندوبا يمثلون زهاء

بتكريس جهودها لكل فرد على حدة وحياتهم
الاعتيادية من جانب ومن جانب آخر للاحداث
الاجتماعية الكبيرة ولطرح الاسئلة حول
المستقبل بالاعتماد على التقاليد المتوفرة .

ان الساحة الرئيسية لصيانة الفن وجهوده
تكمن في ضرورة النظر الى دور الطبقة العاملة
كامكانية مركزية للفن والى اظهار طابع
المجتمع الاشتراكي الذي تقوم الشفيلة بواسطته
بخلق التاريخ من خلال عملها اليومي . وتشمل
هذه الساحة الواسعة من بين ما تشمل اظهار
العاملين في عملية الانتاج جنباً الى جنب حياتهم
الشخصية . ويمكن في هذا الميدان ابتكار
مجالات لم يكرس لها الاهتمام في السنوات
الماضية بهذا الشكل مثل : الجهود اليومية
والسعادة الهادئة والمعاشات اليومية المتعددة
الجوانب للانسان في العالم مع رتابتها ووحدها
والآمها المحتومة مع مقارنتها بالسعادة والحيوية
والقوة والتمتع بالحياة .

ان الفن في المانيا الديمقراطية مثلما أكد
المؤتمر على ذلك بجلاء ، اتسم في السنوات
الآخرة بطابع اجتماعي اشد دقة من ذي قبل
كما ان الواقعية الاشتراكية تدرك ان الانسان
يبقى موضوعاً متعدد الجوانب والشمولية
بالنسبة للفن الذي اصبح اليوم مبدعاً ومفيداً
او متحركاً ومؤثراً اكثر من أي شيء آخر
كما يعتبر الاتحاد مسألة تشجيع الفن الاشتراكي
الواقعي أهم واجب من واجباته . وقد أكد

على دور وامكانية الفن في المجتمع الاشتراكي
ويخص هذا الامر ايضا العديد من الاجراءات
الاجتماعية حول تحسين شروط الحياة والعمل
بالنسبة للفنانين . فعلى سبيل المثال تم
القيام باجراءات واسعة ترمي الى تشجيع
الفنانين الشباب وتأمين رعاية مضمونة لدى
الشيخوخة لجميع اعضاء الاتحاد غير العاملين .
ومن الجدير بالذكر هنا الاشارة الى الانجازات
الكثيرة في ميادين التكوين الشكلي في الصناعة
وهذا يعني بان العديد من نتاجات الفنانين
المنجزة بتكليف من الدولة او من المؤسسات
الاجتماعية قد وجدت طريقها الى الشهرة .
وهكذا يبدي اعضاء الاتحاد تأثرهم في مراحل
حاسمة لتخطيط الاحياء السكنية الحديثة .
ويشارك الفنانون سوية مع العاملين في ميادين
تخطيط المدن في اعمال تنظيم المناطق السكنية
وبشكل يسمح للانسان بان يشعر بالسعادة
والراحة والاطمئنان فيها . حيث ان حل
مشكلة السكن لا يعتبر في نهاية الامر قضية
تخص ابواء الناس وحدهم ، بل من الضروري
كذلك في هذا الميدان الاهتمام بخلق الشروط
الحياتية على نحو يساعد تطوير شخصية
الانسان .

وامكن في المؤتمر ايضا البرهان على ان
الفن التشكيلي قد اتسم في السنوات الآخرة
بالذات بالشمولية والتفتح من جميع
الجوانب . وظهرت هذه الحقيقة في نشاطات
مختلف قطاعاته التي قامت في ذات الوقت

الاتحاد السوفيتي وبلغاريا وتشكوسلوفاكيا وكوبا ومنغوليا الشعبية وبولونيا ورومانيا والمجر وفيننام الاشتراكية وموفدون وضيوف من فنلندا وسوريا والعراق وايطاليا وفرنسا وألمانيا الاتحادية وبرلين الغربية .

وقد أعرب أعضاء المؤتمر في بيانهم الختامي عن تصميمهم على تطوير فن يعزز الاشتراكية، كما أكدوا على ترابطهم الوثيق مع حزب الطبقة العاملة ومع « مقرراته ذات النظرة البعيدة والتي تخلق فينا نحن الفنانين وعلماء الفن العزيمة لتسلم المهمات الضرورية للمجتمع وتحقيقها بنجاح » . وقد استنكر الفنانون وعلماء الفن القنبلة النيوترونية الأمريكية التي تهدد الحياة على كرتنا الأرضية ، واعتبر الفنانون ان من واجبهم الكفاح في سبيل السلام لكل الشعوب ومناهضة سباق التسلح والعمل على تكوين فن اشتراكي واقعي . وأعلن المشاركون في المؤتمر باسم أعضاء الاتحاد مجددا ارتباطهم الوثيق بالواقعية الاشتراكية كمنظ أساسي للخلق الفني .

في هذا الميدان الرئيس المنتخب مجددا على ان هنالك المكان لكل فنان يشعر بارتباطه من خلال نتاجاته بالسلام والانسانية والديمقراطية وبالتضامن المناهض للامبريالية والاشتراكية القائمة . وقد وصف العلاقة بالاتجاهات الفنية القائمة خارج العالم الاشتراكي وخارج الاتجاهات الثورية والديمقراطية في العالم بقوله « لا يمكن لنا ابدا ان نكف عن المجابهة والهجوم لصد الاتجاهات القائمة على أساس فكري غريب عنا ، واننا نعلم في ذات الوقت بان هنالك بين صفوف متبني هذه الاتجاهات اناسا ذوي مواهب ، علينا مواصلة الحوار معهم والدياية بنواياهم الفنية واختبارها على نحو انتقادي والاستفادة منها بتعقل اينما اكتشفنا امكانات الافادة منها بالنسبة لنا » .

وبالإضافة الى التعاون القائم مع الفنانين التشكيليين التقدميين في جميع انحاء العالم، فان اتحاد الفنانين التشكيليين في ألمانيا الديمقراطية له علاقات تنظمها اتفاقيات مع اتحادات للفنانين في ١٧ بلدا . وشارك في أعمال المؤتمر ممثلون للفنانين التشكيليين من

حول تراث « بريشت »

- « الصعود المتواصل لأرتوري
أوي »
— « أيام الكومونة »
— « كوربولان »

وأحرزت النجاح عدا ذلك عروض
« السيد بونتيللا وخادمه ماني »
و « دائرة الطباشير القوقازية » ،
من إخراج بيتر كوبكه ، و « الرجل
هو الرجل » من إخراج أوتا برنباوم
و « توراندوت » من إخراج مشترك
لبيتير كوبكه وفولفجانغ بنتزكا .
وواصلت « برلينر انزيمبل » المخطط
الذي تطور على يد بريشت والهادف
الى تقديم مسرحيات الادب العالمي ،
ومن الادباء المعاصرين الواعدين بالكثير
ومن منظور المسرح الملحمي
البريشتي .

ولمسرحيات بريشت مركز ثابت
في برامج مسارح المانيا الديمقراطية .
وقد لقيت الاهتمام البالغ عروض
بينها « الرؤوس المدورة والمديبة »
في مسرح هاله و « دائرة الطباشير
القوقازية » في مسرح هانز أوتو —
بيوتدام و « الام كوراج واطفالها »
في المسرح الريفي بإيبرسدورف .
وقدمت من إخراج مخرجين من المانيا
الديمقراطية مسرحيات بريشت في :

لمسارح المانيا الديمقراطية دورها
الكبير في رعاية نتاجات بريشت ،
ولاسيما ذلك المسرح الذي كانت
هيلينا فايفل عميدته وكان بريشت
حتى وفاته مديرا فنيا ومخرجا له
أي « البرلينر انزامبل » فباخراج
بريشت ولدت هنا عروض « الام
كوراج واطفالها » الشهيرة (قدمت لأول
مرة في ١١ كانون الثاني ١٩٤٦ في
دار « المسرح الالمانى ») وببطولة
هيلينا فايفل « السيد بونتيللا وخادمه
ماني » . التي افتتحت بها « برلينر
انزامبل » في ٨ تشرين الثاني ١٩٤٩ ،
و « كبير الامناء » للينز (بمشاركة
المخرج كاسببار نهر) ، و « الام »
(١٩٥١) ، و « بنادق السيدة كارار »
(١٩٥٢) ، « وقبور التزلف »
لشتريماتر (١٩٥٣) . وشرع
بريشت باخراج « غاليلي » الا ان
الموت لم يمهلته فكان أن اكملها
(إيريش أنجل) ، وقدمت المسرحية
لاول مرة في عام ١٩٥٧ .
ومن مدرسة (بريشت) تخرج
فنانون واصلوا عمله في (برلينر
انزامبل) ومسارح أخرى ، وأعدوا
بدورهم تلاميذ آخرين . وبعد وفاة
بريشت مباشرة واصل (إيريش
أنجل) عمله ، وقدمت من إخراج تلميذ
بريشت (مانفريد فيكفريت) :

خدمات جلية في ميدان نشر نتاج بريشت في جميع أنحاء العالم .

ان نتاج برتولت بريشت الناقد الى الاعماق والتثويري يبرز اليوم أكثر من اي وقت مضى كمنطلق خلاق لتفاهم الفنانين وعلماء الفن التقدميين في العالم حول فن يلتحم بالتقدم الاجتماعي ويؤثر فيه ايجابيا .

ان جلسات حوار بريشت هي أحداث هامة في الحياة الثقافية فهي تشمل بجانب النقاشات النظرية احتفالات فنية في معظمها .

وقد اقيمت الجلسة الاولى من هذا النوع سنة ١٩٦٨ بمناسبة الذكرى السبعين لميلاد (برتولت بريشت) حيث حضرها ببرلين مخرجون كبار من أمثال يوري ليومبيوف ، الاتحاد السوفياتي ، وبرنارد روتشتاين ، فرنسا ، وجيورجيو شتريلر ، ايطاليا . أما جلسة الحوار الثانية سنة ١٩٧٣ فقد شملت عروضاً كثيرة لمسرحيات بريشت في « برلينر انزامبل » ونقاشات علمية عن تأثير بريشت في تطور مختلف الصيغ الفنية .

وفي « حوار بريشت الدولي سنة ١٩٧٨ - الفن والسياسة » بمناسبة الذكرى الثمانين لميلاده أخذ في

– فينا سنة ١٩٧٧ ، اذ أخرج يواخيم تنشرت مسرحية « فرح وبؤس الرايخ الثالث » ،

– زوربخ سنة ١٩٧٧ ، مسرحية « انسان سيزوان الطيب » من اخراج مانفريد فيكفرت .

– في دار المسرح الوطني في نيفوسيا سنة ١٩٧٦ ، مسرحية « انسان سيزوان الطيب » من اخراج هاينس أوفه ، و « الام كوراج وأطفالها » سنة ١٩٧٧ من اخراج هاينس أوفه أيضا .

– في المسرح الوطني بيرغن سنة ١٩٧٦ ، مسرحية : « انسان سيزوان الطيب » من اخراج فولفجانغ بنتسكه .

وقدمت « برلينر انزامبل » مؤخرًا عروضاً ناجحة في البندقية لمسرحيات « دائرة الطباشير القوقازية » و « الام » و « السيد بونتيللا وخادمه ماني » .

وثمة اقبال واسع على مغنيات ومغنين أغنيات بريشت من أمثال جيزلا ماي ، واكهارد شال وفيرا اولشليغل ، وسونيا كيلر .

حوارات بريشت :

من دلائل التقدير العالي لبريشت جلسات الحوار التي تنظمها وزارة الثقافة وتدعو اليها شخصيات لهم

بريشت ، وتحفظ أكاديمية الفنون في هذه الدار تركة العاملات مع بريشت من أمثال روث بيرلاو واليزابيت هاوبتمان ، وزوجة بريشت هيلينا فايغل وأرشيف بريشت .

ان نتاج بريشت الشعري والنظري لا يزال يشارك في تحديد المستوى الثقافي اليوم الى حد كبير . ويترتب على ذلك حق الانسانية التقدمية في تراثه . وفي هيئة نشرة دورية يقوم المركز بجمع وتصنيف نشاطات من هذا النوع والاطلاع عليها .

ان رعاية التراث البريشتي لا تعني بالنسبة لمركز بريشت تجميد نتاج كلاسيكي الفن الاشتراكي على نحو متحفى بل صيانتة لدى الرأي العام . ولا يتم ترويج نتاج بريشت للاطلاع وللتثقيف فحسب بل لاختصاصه للتحليل والنقد ودراسة مدى مجاراة مضامينه لحياة اليوم .

وان (مركز بريشت) يعد نفسه حلقة في العملية الثقافية التاريخية للمجتمع الاشتراكي التي تعمل على وضع كنوز العلم والفن في متناول الشعب .

الحسبان مجمل النشاط البريشتي في شتى الصيغ الفنية .

وعرضت مسرحيات بريشت الممثلة في أفلام سينمائية ، وبرامج تلفزيونية وفق نصوص أدبية لبريشت وكذلك أفلام حققت وفق حوارات كتبها بريشت .

مركز بريشت :

كان تأسيس مركز بريشت في ألمانيا الديمقراطية استجابة للحاجة المتنامية الى الاطلاع على نتاج بريشت واخضاعه للنقد والتحليل . ومن مهامه الاولوية تشجيع الفعاليات التي تتيح اطلاعا اوسع للشغيلة على نتاجات بريشت .

يتكون مجلس رئاسة بريشت من فنانيين وعلماء ادب ومسرح كبار في ميدان رعاية بريشت ومقر مركز بريشت هو المسكن الاخير لبريشت وزوجته هيلينا فايغل في برلين بشوارع شوسى شتراسبه ١٢٥ ، وتنطوي الدار على امكانات متنوعة لدراسة نتاجاته، وللمناقشات الخاصة بالتلقي الفني لنتاج بريشت . كما وتوضع في متناول الرأي العام غرف سكنى وعمل هيلينا فايغل وبرتولت

نُصُوصُ

غشيان المحارم والأسطورة

ترجمة: توفيق الأسدي

– كلود ليفي شتراوس عالم انثروبولوجي اجتماعي ومن اتباع المذهب البريوي . ولد في بلجيكا عام (١٩٠٨) ودرس في جامعة باريس . أصبح مدرسا في جامعة « ساو باولو » في البرازيل ماين عامي (١٩٣٥ – ١٩٣٩) حيث قام هناك أيضا بدراسة مجتمع الهنود الحمر عن كُتب . ثم أصبح استاذا للانثروبولوجيا الاجتماعية في « الكوليج دو فرانس » في باريس عام (١٩٥٨) . من اعاله:

١ – « أحزان مدارية » (١٩٥٥) الصادر بالانكليزية عام (١٩٦١) تحت عنوان : (عالم ينهار) .

٢ – « الانثروبولوجيا البنوية » (١٩٥٨) صدر بالانكليزية عام (١٩٦٣) . صدر بالعربية في دمشق عن وزارة الثقافة عام ١٩٧٧ وترجمه الدكتور مصطفى صالح .

٣ – « العقل البدائي » (١٩٦٢) صدر بالانكليزية عام (١٩٦٦) .
أما النص التالي فهو جزء من إحدى محاضراته .

التصنيفية لكل مصطلح من مصطلحات القرابة والمجموعة المقابلة لها من أحكام الزواج . ولم يصبح هذا ممكنا الا بالجهد الاضافي الذي بذل في مجال التوسع في نظام هذه الانظمة ووضعها ضمن علاقات تحويلية . ومتذ ذلك الحين فان ما كان مجرد مشهد ضخم غير منظم قد اصبح منتظما من خلال مصطلحات نحوية - صرفية تتضمن دستوراً قسرياً لكل الطرق الممكن تصورها والخاصة بوضع وصيانة نظام تبادلي .

هذا هو المكان الذي وصلنا اليه الآن . كيف نتقدم اذن نحو الاجابة على السؤال التالي : السؤال المتعلق بشمولية هذه القوانين في كل المجتمعات الانسانية بما فيها تلك المعاصرة منها ؟ وحتى لو اننا لم نقم بتعريف تحريم غشيان المحارم بالمعنى الاوسترالي او الهند - امريكي ، فهل للشكل الذي لازال يتخذه تحريم غشيان المحارم بيننا الوظيفة نفسها ؟ قد تكون لا تزال متملقين به الان لاسباب مختلفة جدا ، كالاكتشاف الحديث نسبيا للنتائج الضارة المترتبة على الزواج ممن يمتون لنا بصلة الدم . وقد يكون السبب - كما ظن « دوركهايم » (١) ان هذا العرف ما عاد يلعب بيننا أي دور حقيقي وأنه لم يبق حيا حتى الآن الا كآثر من آثار معتقدات بالية رست في مياه التقاليد الشعبية . او ، ليس من المحتمل أن تكون الحال هي أن مجتمعنا - وهو مثل خاص ضمن عائلة من المجتمعات اوسع بكثير - يعتمد ككل المجتمعات

المعرفة م - ١٥

ساحاول ان ابين عن طريق مثالين اثنين كيف تحاول الانثروبولوجيا الاجتماعية الان تبرير برنامجها .

نعرف كيف تفصل التحرمات الخاصة بقشيان المحارم (سفاح القربى) فعلها في المجتمعات البدائية . فمن طريق ابعاد الاخوات والبنات عن المجموعة التي تمت اليها بصلة الدم Consanguineal اذا جاز التعبير - وبالتخلي عنهن الى أزواج ينتمون الى مجموعات أخرى ، فان تحريم غشيان المحارم يخلق روابط من التحالف بين هذه المجموعات البيولوجية ، ومن اول هذه ما يمكن ان يسمى بالروابط الاجتماعية . ان تحريم غشيان المحارم ماهو اذن سوى اساسي المجتمع الانساني : وبمعنى من المعاني هو المجتمع نفسه .

لم نستعمل أسلوب الاستقراء لتبرير هذا التفسير . وكيف كان يمكننا ان نفعل مع ظواهر شمولية الترابط غير ان مجتمعات مختلفة قد افترضت وجود كل انواع العلاقات الموجبة فيما بينها ؟ فضلا عن ذلك فان هذه ليست مسألة حقائق بل مسألة معان . لقد كان السؤال الذي طرحناه على انفسنا يتعلق ب « معنى » تحريم غشيان المحارم (بلغة القرن الثامن عشر كانوا سيقولون « روح » بدلا عن « معنى ») وليس بمعنى « نتائج » ، حقيقية كانت ام خيالية . لقد كان من الضروري اذن ترسيخ الطبيعة

يمكننا انشاء نماذج منها في المختبر لنعرف على وجه اليقين كيف تؤدي وظيفتها ان كانت تتضمن عددا متزايدا من الافراد . كما يمكننا تشويه نماذجنا على أمل الحصول على نماذج اخرى من النمط نفسه ولكن اكثر تعقيدا واقل ثباتا . ثم يمكننا مقارنة الدوائر التبادلية التي تم الحصول عليها بهذه الطريقة مع اكثر الدوائر بساطة مما يمكن ملاحظتها في حقل التجارب نفسه بين المجتمعات المعاصرة ، مثلا : في المناطق التي تتميز باقليات معزولة . ومن خلال سلسلة من الرحلات بين المخبر والحقل والحقل والمخبر ، سنحاول ان نملا تدريجيا الهوة ما بين سلسلتين : الاولى معروفة والثانية مجهولة ، وذلك عن طريق ارقام سلسلة من الاشكال الوسيطة . وفي النهاية لا تكون قد انجزنا شيئا عدا تطوير لفة تكمن فضائلها الوحيدة - كما هي الحال في اية لفة اخرى - في ترابطها المنطقي وفي قدرتها على تحليل ظاهرات كان يظن انها شديدة الاختلاف حتى هذه اللحظة ، وتعليلها بواسطة عدد صفر جدا من القوانين. وبغياب الحقيقة الواقعية المتعذر بلوغها ستكون قد وصلنا الى حقيقة عقلية .

اما المثال الثاني فيتعلق بمسائل من النمط ذاته ولكنها مطروقة على مستوى آخر : انها لا تزال تهتم بتحريم غشيان المحارم ، ولكن ليس بشكل نظام من القوانين ، ولكن بالاحرى

الاحرى في تماسكه وفي وجوده بالذات على شبكة من العلاقات بين العائلات ذات الصلة الدموية ، وان هذه الشبكة قد نمت فيما بيننا بحيث اصبحت ضعيفة بالحدود ومعقدة بلا حدود ؟ وان كان الامر على هذه الشاكلة فهل يجب علينا الاقرار بان هذه الشبكة متجانسة في كل اجزائها ، أم هل علينا ان ندرک في هذا الخصوص نماذج من البنى تختلف وفق البنية او المنطقة وتنوع كوظيفة من وظائف التقاليد التاريخية المحلية ؟

هذه المسائل جوهرية بالنسبة الى الانثروبولوجيا حيث ان الاجابة عليها ستقرر الطبيعة الاشد عمقا للحقيقة الاجتماعية ودرجة مرونتها . واذن فانه من المستحيل وضع اجابة نهائية على هذه المسائل بالاعتماد على طرق مستعارة من منطق « جون ستيوارت ميل » (٢) . لا يمكننا تنوع العلاقات المعقدة في المجالات التقنية والاقتصادية والمهنية والسياسية والدينية - البيولوجية - التي يفترضها مجتمع معاصر على نحو مسبق . لا يمكننا اعتراضها ثم اعادة تاسيسها كما نريد وساعة نشاء على أمل اكتشاف ايها لاغنى لوجود المجتمع وايها يمكن الاستغناء عنه لوتوجب ذلك .

وعلى كل حال ، نستطيع ان نختار اكثر تلك الانظمة الزوجية تعقيدا واقلها ثباتا ، والتي وظيفتها التبادلية كارسخ ما يمكن. ثم

فالأحاديثات نفسها المتخذة لتجنب حدوث غشيان المحارم هي التي تجعلها أمرا محتوما . وفي كلا الحالتين يبرز تحول مثير في مجرى الحوادث مرده واقعة أن شخصيتين تقدمان أصلا على أنهما متميزتان نراهما وقد اعتبرتتا شخصا واحدا . هل هذه ببساطة مجرد مصادفة - أسباب مختلفة تفسر واقعة أن الدوافع نفسها تتواجد معا وعلى نحو اعتباطي - أو هل أن لهذا التناظر أسسا أعمق ؟ وفي قيامنا بهذه المقارنة أو لم نشر إلى جزء من كل ذي معنى ؟

ان كان الامر كذلك فان غشيان المحارم الحاصل بين الاخ والاخت في الاسطورة الايروكوية سيشكل تبادلا مع العلاقة المحرمة ما بين الام والابن في اسطورة أوديب . ان المصادفة التي جعلت العلاقة الاولى امرا محتوما - أي شخصية البطل المزدوجة - ستكون بديلا للشخصية المزدوجة لاوديب : الذي افترض أنه ميت ولكنه حي رغم ذلك ، انه الطفل المدان والبطل المنتصر . ولاكمال هذا البرهان لا بد من اكتشاف تحوير ما لحادثة « أبي الهول » في الاسطورة الامريكية، وهي العنصر الوحيد في أسطورة أوديب الذي لا نجد له مقابلا في الاسطورة الاخرى .

اذن في هذه الحالة بالذات (وقد اخترناها لهذا السبب مفضلين اياها على غيرها) فان البرهان سيكون حاسما حقا ، حيث كان

بشكل موضوعية من موضوعات الفكر الميثولوجي .

فالهنسود « الايروكويون » (٣) و « الالفونكويون » (٤) يقصون علينا حكاية فتاة شابة تتعرض للنزوات الشبقية لزائر ليبي تعتقد أنه أخوها . كل شيء يبدو وكأنه يشير إلى الشخص المذنب : المظهر الخارجي، الملابس ، والوجنة المخدوشة التي تشهد على طهارة البطلة . تتهم الاخت أختها رسميا ، ويكشف الاخ أن له نظيرا أو على نحو أدق صنوا ، والعلاقة بينهما قوية إلى حد أن أي حادث يحدث لاحدهما ينقل على نحو آلي إلى الآخر . ولاقناع أخته غير المصدقة يقتل الاخ صنوه أمامها ، ولكنه في الوقت ذاته يدين نفسه أيضا اذ ان مصرجهما مترابطان .

وطبعا تريد أم الضحية أن تنتقم لابنتها ، وكما يصدف عادة فهي ساحرة قوية وسيدة لطيف البومة . هناك طريقة واحدة لخداعها : ألا وهي أن تتزوج الاخت أختها ، على أن يمثل هذا دور الضحية التي قتلها . وطبعا غشيان المحارم أمر لا يتصوره أحد ولذا لا تشك الأم المعجوز بالخدعة ، ولكن البومة لا تخدع بذلك وتدين الخاطئين ولكنهما ينجحان في الهرب .

يلاحظ القارئ القريب في هذه الاسطورة موضوعية وردت في أسطورة أوديب :

المحارم يبدو وكأنه يحصل لدى شعوب يفصلها عن بعضها التاريخ والجغرافيا واللغة والثقافة. ولكي نطرح المقارنة هيا بنا ننشئ نموذجا للاحجية يعبر - كأفضل ما يمكننا - عن خصائصها الثابتة عبر الاساطير المختلفة. هيا بنا نعرفها من وجهة النظر هذه على انها « سؤال يسلم المرء بان لا جواب له ». وبدون الاخذ بعين الاعتبار هنا كل التحولات الممكنة لهذه العبارة ، هيا بنا وببساطة ، وعلى سبيل التجربة نقلب معناها أي : « جواب ليس له سؤال » .

وهذه وعلى نحو واضح صيغة لا معنى لها ، ولكن من الواضح مباشرة أن هناك أساطير أو اجزاء من أساطير تمتع قوتها الدرامية من هذه البنية : القلب المتناسق للاسطورة الاخرى . الوقت لا يكفي لايراد أمثلة أمريكية هنا ، ولذا سأقتصر على تذكيركم بموت «بوذا» الذي أصبح محتوما لان أحد تلامذته فشل في أن يطرح السؤال المتوقع . واذا ما عدنا الى أوروبا نجد الاساطير القديمة التي أعيد صقلها في سلسلة حكايات «الكاس المقدسة» (٨) والتي يعتمد فيها الحدث على جبن البطل . ففي حضرة الاناء السحري لا يجرؤ على أن يسأل : « ما نفعه ؟ » .

هل هذه الاساطير مستقلة ، أم علينا أن نعتبرها بنورها نوعا ينتمي الى جنس أوسع تشكل اسطورة أوديب نوعا آخر منه ؟ اذا

« بواز » (٥) (Boas) أول من أشار اليها : فالانغاز أو الاحجيات بالاضافة الى الامثال الشعبية نادرة الى حد ما لدى هوند أمريكا الشمالية . وان وجدت احجيات ضمن الاطار « السيمانتي » (٦) (Semantic) للاسطورة الامريكية فلن يكون ذلك نتيجة للصدفة ولكن برهاننا على الضرورة .

في شمال أمريكا كله لا يوجد سوى حالتين تحويان الاحاجي وأصلهما دون شك على الاطلاق محلي غير مستورد : (١) لدى الهنود « البوبلو » (٧) من سكان المنطقة الجنوبية الغربية من الولايات المتحدة نجد عائلة من المهرجين الاحتفاليين يطرحون احجيات على المشاهدين . هؤلاء المهرجون تصفهم الاساطير بانهم ولدوا من علاقات محرمة (غشيان المحارم) . ثم (٢) لدى الهنود «الالفونكوينيين» انفسهم (تذكر أن الساحرة في الاسطورة التي لخصناها هي سيدة لطير البومة) اساطير يقوم فيها طير البومة - وحيانا اسلافه - بطرح احجيات على البطل الذي عليه أن يجيب عليها والا عوقب بالموت . وبالنتيجة فانه في أمريكا أيضا تطرح الاحجيات خاصة أوديبية مزدوجة : عن طريق غشيان المحارم من جهة ، وعن طريق البومة من جهة أخرى التي نجد انفسنا متقادين نحو رؤيتها كشكل متحول لابي الهول .

اذن فالترابط ما بين الاحجية وغشيان

أعدنا العملية التي وصفناها فسوف نرى ان كانت العناصر المميزة لمجموعة بعينها يمكن تحويلها الى استبدالات (ستكون عمليات قلب هنا) للعناصر المميزة للآخرى ، والى أي حد يمكن ذلك . وهذا بالفعل هو ما يحدث : من بطل يسيء استعمال الاتصال الجنسي (حيث أنه يصل به الى حد غشيان المحارم) ننتقل الى رجل عفيف يترفع عنه ؛ شخص لوذعي يعرف كل الاجوبة يتراجع أمام بريء غير مدرك حتى الحاجة الى طرح الاسئلة . وفي تنويعات النماذج الامريكية للنمط الثاني وفي سلسلة حكايا « الكاس المقدسة » فان المشكلة التي في حاجة الى حل هي مشكلة « الصيف اللفي » . اذن كل الاساطير الامريكية

من النمط الاوديبى الاول تشير الى شتاء دائم يبده البطل حين يحل الاحجيات وبذلك يعيد الصيف . واذا بسطنا الامر كثيرا يسدو « برسفال » (٩) وكانه اوديب مقلوب ؛ وهذه فرضية ما كنا نجرؤ على أخذها بعين الاعتبار لو طلب منا مقارنة مصدر يوناني مع آخر « سلتى » ، ولكنها فرضت علينا بالقوة في السياق الشمال امريكي حيث يتواجد النمطان لدى المجموعة نفسها من السكان .

وعلى كل حال فتحن لم نصل الى نهاية برهاننا ، فحالما أثبتنا ان الطهارة تنطق - من خلال النظام السيمائتي - ب « الجواب دون سؤال » كما يتعلق غشيان المحارم ب « السؤال دون جواب » ، فان من واجبنا

اذن ، الزواج من « جوكاستا » في اسطورة اوديب لا يتبع الانتصار على ابي الهول على الفور اعتباطيا . فبالاضافة الى حقيقة ان الاساطير من النمط الاوديبى (التي تعرفها هذه المناظرة على نحو دقيق تماما) تربط دائما ما بين اكتشاف اقتراف خطيئة غشيان المحارم وحل احجية حية تتمثل في شخصية البطل ، فان حوادثها المتنوعة تتكرر على مستويات مختلفة وبلغات مختلفة وتقدم لنا البرهان نفسه الذي يجده المرء على نحو مقلوب في اساطير « الكاس المقدسة » القديمة . ان الاتحاد الجريء بين الكلمات المنعثة أو بين أشخاص تربطهم صلة الدم ولا يعرفون ذلك ، ينشأ عنه الفساد والتفسخ ، وتحرير قوى

الانسان أن يكيف نفسه على اختبار التوازن ودورية الأيقاع الفصلي . وفي النظام الطبيعي للأمور فإن الثانية تنجز الوظيفة نفسها التي ينجزها في المجتمع تبادل النساء في الزواج وتبادل الكلمات في الحديث ، حين تمارس هذه الأمور بهدف صريح هو إقامة الاتصال بين الناس ، أي بدون خداع أو انحراف ، ودون - وهذا قبل كل شيء - دوافع خفية .

طبيعية - هنا يتذكر المرء الطاعون في مدينة طيبة - وكذلك العنة في المسائل الجنسية (وفي القدرة على المبادرة في حوار مقترح) ينشأ عنها جفاف في خصوبة الحياة النباتية والحيوانية .
وفي وجه هاتين الإمكانيتين اللتين قد تفرقان المخيلة - صيف دائم أو شتاء دائم أيضا ، الأولى فاسقة الى درجة الفساد والتفسخ ، والثانية نقية الى درجة العقم - فإن على

الحواشي

- (١) دوركهايم Emil Durkheim (١٨٥٨ - ١٩١٧) عالم اجتماع فرنسي . من كتبه : « الانتحار » و « الأشكال البدائية للحياة الدينية » . (المترجم)
- (٢) Mill (١٨٠٦ - ١٨٧٣) فيلسوف بريطاني . من أعماله « نظام المنطق » و « مبادئ الاقتصاد السياسي » . (المترجم)
- (٣) Iroquois عبارة عن تحالف بين قبائل هندية شمالية تأسس في أمريكا عام (١٥٧٠) وهذه القبائل هي : موهوك ، أوبندا ، أونونداغا ، كايوغا وسنيكا . (المترجم)
- (٤) Algonquins شعب هندي أمريكي كندي تصالح مع الفرنسيين فشرده قبائل الأيروكوا في القرن السابع عشر . (المترجم)
- (٥) فرانز يواز (١٨٥٨ - ١٩٤٢) عالم أنثروبولوجي أمريكي . (المترجم)
- (٦) Semantics هو علم دلالات الألفاظ وتطورها (المورد) .
- (٧) Puebla هنود يعيشون في جنوب غربي الولايات المتحدة الأمريكية . (المترجم)
- (٨) « الكأس المقدسة » في أساطير العصور الوسطى هي الكأس التي شرب منها المسيح في العشاء الأخير والتي وضع فيها « يوسف الأرميشاني » دم يسوع المخلص أيضا عند صلبه . كثير من الحكايا حول « الملك آرثر » و « فرسان المائدة المستديرة » تتعلق بالبحث عن هذا الشيء الثمين . (المؤلف)
- (٩) Perceval أو Parsival وهو إحدى الشخصيات في حكايات « الكأس المقدسة » .

جائزة المسرح العربي

تعلم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية - عن تخصيص جائزة للمسرح العربي قدرها ٢٠٠٠ دولار أمريكي أو ما يعادلها تقدم لأحسن مسرحية عربية تتوفر فيها الشروط التالية :

- أن تكون باللغة العربية الفصحى .
- أن تؤدي على المسرح فيما لا يقل عن ٩٠ دقيقة .
- ألا يكون قد سبق عرضها أو اذاعتها أو نشرها بأي وسيلة من وسائل الاذاعة أو النشر .
- أن ترتبط المسرحية بقضايا الانسان العربي المعاصر .
- أن تكون المسرحية اجتماعية أو قومية ذات دلالة انسانية من خلال موضوع معاصر أو مستقى من التراث .
- يرسل من المسرحية خمس نسخ مرقومة على الآلة الكاتبة الى مقر المنظمة (١٠٩ شارع التحرير - ميدان الدقي - القاهرة) في موعد غايته آخر اغسطس / آب ١٩٧٩ .

علما بأن الفوز بالجائزة لا يخل بحق صاحب المسرحية في ملكيتها والتصرف فيها الى أية جهة يختارها ، كما ستقوم المنظمة من جانبها بترشيح المسرحية للعرض على المسرح في مختلف الاقطار العربية .

جائزة الثقافة العربية

تعلم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم - جامعة الدول العربية - عن منح جائزة الثقافة العربية لعامي ١٩٧٨ و ١٩٧٩ وقدرها خمسة آلاف دولار أمريكي أو ما يعادلها لأحسن كتاب يتناول اثر الحضارة الاسلامية في الحضارة الانسانية ويبرز قيمها وأصالتها في أي ميدان من الميادين ، على ان تتوفر فيه الشروط التالية :

- ١ - أن يكون الكتاب المرشح من الكتب المنشورة لأول مرة منذ بداية عام ١٩٧٦ .
 - ٢ - الا يكون الكتاب حائزا لجائزة سابقة ولا مقدا لجائزة أخرى .
 - ٣ - الا يكون مترجما عن لغة أخرى .
 - ٤ - آخر موعد لتقديم الكتاب نهاية شهر اكتوبر / تشرين الأول ١٩٧٩ .
 - ٥ - ترسل خمس نسخ من الكتاب الى مقر المنظمة (١٠٩ شارع التحرير - ميدان الدقي - القاهرة) .
- وتدعو المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الهيئات والمراكز العلمية ودور النشر والمؤلفين في الوطن العربي الى ترشيح ما يروونه مناسبا من الكتب العربية .

AL-MARIFA

CULTURAL MONTHLY REVIEW

issued by the ministry of culture & national guidance in syria

February 1979

سعر المجلد

قرش سوداني	٢٠	قرش سوري	١٥٠
قرش ليبي	٢٥	قرش لبناني	١٥٠
ريال سعودي	٢	فلس اردني	٢٠٠
دينار جزائري	٤	فلس عراقي	٢٠٠
مليم تونسي	٢٠٠	فلس كويتي	٢٠٠
درهم مغربي	٢	قرش مصري	٢٠